

دكتور . مصطفى النشار

نحو
تأريخ جديد للفلسفة
القديمية

الكتاب الأول

دراسات
في
فلسفة امهرية واليونانية

الناشر

مكتبة الأنجلو المصرية

١٦٥ ش محمد فريد - القاهرة

الطبعة الثانية

مزيدة ومنقحة

١٩٩٧

الامضاء ..

إلى أستاذى وصديقى
أ.د. محمد مهران
فى عيد ميلاده الثانى والخمسين
مع أطيب تمنياتى له بدوام الصحة واستمرار العطاء،
م ١٠

تصدير الطبعة الثانية

صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب الذى اعتبرته الأول لسلسلة مؤلفاتى فى تاريخ الفلسفة القديمة ، وكانت النية آنذاك منعقدة على اصدار الكتب الثلاثة الأخرى حسب الترتيب الزمنى لتاريخ الفلسفة اليونانية ، لكن شاءت الأقدار أن يتأخر صدور الكتابين الثانى والثالث عن تاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس حتى الرواقية ، وأن يصدر قبلهما كتاب « مدرسة الاسكندرية الفلسفية بين التراث الشرقى والفلسفة اليونانية » ولما حالت الانشغالات العديدة دون الانتهاء من تقديم الكتابين المذكورين الى الطبعة ، كان التفكير فى اعادة طبع هذا الكتاب وذلك لنفاد طبعته الأولى التى صدرت عن وكالة زووم برس للاعلام بالقاهرة من جانب ، ولإضافة دراساتى الجديدة والتى نشرت بعد صدور الطبعة الأولى من جانب آخر .

ففى ميدان الفلسفة المصرية القديمة اضيفت دراسة بعنوان « فلسفة الطبيعة وتفسير نشأة الوجود فى مصر القديمة » ، وهى تتضمن عرضاً للتفسيرات المصرية القديمة للطبيعة وأصل الوجود وتوضح تطور نظرية فلاسفة مصر القدامى للعالم الطبيعى وأصله وكيفية تمام عملية الخلق ، وفيها تتضح كيف تراوحت رؤى هؤلاء الفلاسفة لأصل العالم والوجود بين التفسير المادى الصرف عبر العناصر الأربعة وتاليها وتاليه أهم الظواهر الطبيعية وبين التفسير المعنوى الذى يرى أن عملية الخلق تمت بموجب كلمة الهية نطق بها الاله فكان الخلق وكانت الأشياء والكائنات .

وسيلحظ القارئ العزيز أن المفردات والاصطلاحات التى عبر من خلالها أصحاب هذه النظريات هى نفسها التى نجدتها عند فلاسفة اليونان الأوائل من طاليس حتى افلاطون ، « فالماء » هو الأصل ، و « الهواء » كعنصر الهى وأحد العناصر الأساسية للوجود سواء فى « التاسوع الشمسى » أو « الثامون الأشمونى » له الدور الأكبر فى عملية الفصل بين السماء والأرض وتهيئة المياه للإنسان على الأرض ! ، كما أن « الاله » سواء كان الاله « اتوم » عند أهالى « أون » أو الاله « بتاح » عند أهالى « منف » أو الاله

« آمون » عند أهالي « واست أو الأقصر » ، هو نقطة البدء في عملية الخلق سواء صورت على نحو مادي أو على نحو معنوي .

لقد كان التفكير في مسألة أصل الوجود وكيفية نشأة العالم الطبيعي اذن أول الموضوعات التي طرحها الفكر المصري القديم للبحث والتأمل . وبالطبع لم يكن ممكنا أن تقدم الآراء في هذا الموضوع وفي تلك الفترة السحيقة من فجر التاريخ المصري والعالمي الا على نحو يختلط فيه العقل بالأسطورة ، والواقع بالخيال ، والفلسفة بالدين .

أما في ميدان الفلسفة اليونانية ، فقد أضيفت دراسة بعنوان « دور الأسطورة في التأويل الفلسفي عند أفلاطون » ، وأخرى بعنوان « الأبيقورية » . فلسفة للحياة . أما الدراسة الأولى ، فقد عرضت على نحو مكثف وموجز لدور الأسطورة في فلسفة أفلاطون . وكان ذلك الإيجاز نتيجة لأنها أعدت ككلمة القيت في الندوة الفلسفية السابعة التي دارت حول « التأويل في الفلسفة والعلوم الإنسانية » . وقد استهدفت هذه الدراسة الكشف عن الأصول الشرقية في فكر أفلاطون الفلسفي : فمن المعروف أن أفلاطون قد استلهم الكثير من مبادئ فلسفته من الشرق القديم خاصة من مصر ، وأن الأسطورة باستخداماتها المختلفة قد لعبت دورا كبيرا في فكره ، فقد استخدمها أما لتوضيح وتفسير وتعميق بعض أفكاره الفلسفية أو لتبرير بعض هذه الأفكار وتميرها لدى معاصريه . وتراوحت الأساطير الأفلاطونية بين أساطير استقاها من التراث السابق عليه مثل أسطورة « أن الناس معادن » أو أساطير ابتدعها هو لاستخدامها في أغراضه المختلفة مثل أسطورة « العربة المجنحة » وأسطورة « آر بن أرمينيوس » ، وغيرهما .

والطريف أنه حينما عرض فلسفته الطبيعية نجده يعرضها على هيئة أسطورة كاملة وذلك في محاوره « طيماوس » . ولا يجد القارئ مفرا من أن يقارن هذا التفسير الأفلاطوني للطبيعة بالتفسيرات المصرية القديمة . ولا شك أن تلك المقارنة تصبح ممكنة أكثر في ضوء مقارنة ما ورد في محاوره « طيماوس » بما عرضت له الدراسة المنشورة في القسم الأول من هذا الكتاب حول التفسيرات المصرية القديمة للعالم الطبيعي !! وربما يكون من المفيد أن نترك لفطنة القارئ ولعقلين الباحثين المتخصصين استخراج نتائج هذه

المقارنة بما يتقترح لهم البت في مسألة علاقة أفلاطون بهصر القديمة ومدى
تعبير الفلسفة الأفلاطونية عن روح شرقية أصيلة ! .

أما الدراسة الثانية فكانت عن الأبيقورية باعتبارها واحدة من أهم
المدارس الفلسفية في العصر الهلنستي والتي نجد أنها لم تحظ باهتمام من
قبل الدارسين والباحثين العرب رغم أنها مدرسة فلسفية على قدر كبير من
الأهمية سواء للدور الذي لعبته في تنوير معاصريها حول أسلوب الحياة
الأمثل حينما يكون العصر عصر اضطراب وقلق أو للدور الذي لعبته في
تطوير فلسفة الطبيعة على نحو أحياء التفسير الذري القديم وطوره بشكل
عبرى لا نجد مثيلا له إلا لدى علماء الطبيعة من أصحاب النظرية الذرية
الحديثة ! .

وقد ركزت هذه الدراسة على عرض فلسفة الأبيقوريين في مختلف
الجوانب سواء ما يتعلق بنظرية المعرفة أو بنظريتهم في تفسير الطبيعة أو
ما يتعلق بفلسفتهم الأخلاقية ، باعتبارها فلسفة استهدفت رسم الطريق الأمثل
للحياة الإنسانية . تلك الحياة البسيطة الهادئة الخالية من الانفعال والقلق
والخوف ، تلك الحياة التي تعطي أولوية قصوى للانشغال بقضايا العالم
على أسس علمية وحسية بحتة . وفي ضوء التفسير العلمى للظواهر الطبيعية
تكون الحياة الإنسانية السلسلة القائمة على الصداقة بين البشر وعلى
الاكتفاء بما هو ضرورى من اللذات وعدم الانشغال بعالم المآراء .

وسواء وافقت الآراء الأبيقورية هوى القارئ أو لم توافق ، فهو
يستفيد ويتأثر في النهاية بتلك الفلسفة التي بشر بها أبيقور وحملت أول معالم
الفلسفة الإنسانية Humanism التي ازدهرت مع مطلع العصر الحديث
في أوروبا والغرب ولا تزال بمثابة الراية التي يحملها ويدافع عنها الكثيرون
من الفلاسفة الغربيين والشرقيين حتى اليوم .

وعلى كل حال ، فنحن نقدم هذه الدراسات الجديدة كما قدمنا
الدراسات السابقة في الطبعة الأولى ، مستهدفين نفس الأهداف . أننا نريد
فتح الطريق أمام تاريخ جديد للفلسفة القديمة لا يفرق فيه المؤرخون بين
فلسفة شرقية وفلسفة يونانية إلا من حيث الزمان والمكان وطبيعة البحث وتميز
الفلاسفة ؛ ففلاسفة الشرق هم من وضعوا اللبنة الأولى في البناء الفلسفى

واكمل فلاسفة اليونان المسيرة الفلسفية . ولا احد ينكر انهم اصحاب بصمة متميزة في التاريخ الفلسفى وأن لهم الفضل في أن تكون الفلسفة هي ام العلوم ورائدة التقدم وعلامة مضيئة على وجه الحضارة التى بنوها ؛ الحضارة اليونانية . كما اصبحت الفلسفة منذ ذلك التاريخ هي عصرها ملخصا في الفكر كما عبر عن ذلك هيجل الفيلسوف الالماني الكبير .

ان ما ندعو اليه هو أن يهتم المؤرخ العربى في اواخر القرن العشرين ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين - كما اهتم المؤرخ الغربى منذ مطلع هذا القرن - بالتاريخ للفلسفة في الشرق القديم . واذا كان المؤرخ الغربى قد التفت الى الفكر الشرقى باعتباره نموذجا متخلفا لا يستاهل في معظم الاحيان أن يطلق عليه لفظ « فلسفة » ! ، فان على المؤرخ الشرقى عبء جمع وتحليل شذرات فلاسفة الشرق من منظور فلسفى . ولم يعد ممكنا التعلل بنقص الوثائق الخاصة بهؤلاء الفلاسفة ؛ فالوثائق موجودة ويكشف عنها يوما بعد آخر علماء الآثار ويترجمها المترجمون ويرصدها المؤرخون في كتاباتهم . ولا يتبقى سوى أن نبحت نحن في كتابات الاثريين والمؤرخين عن اقوال هؤلاء الفلاسفة وسيرهم ونخضعها للتحليل الفلسفى في ضوء ظروف العصر الذى ظهرت فيه وعلى هدى من المقولات الفلسفية والاطار المذهبى العقلى الذى تسمح به هذه الاقوال .

ان ارسطو أرخ لفلاسفة اليونان الاوائل من خلال شذرات قليلة عثر عليها في كتابات المؤرخين . وقد تضخمت امامه ومن خلال تاريخه المعجزة اليونانية لدرجة جعلت من طاليس بشذرته المنقولة عن فلاسفة الشرق اول الفلاسفة والعلماء وهو عن الاولية بعيد بعيد !! فالشذرة شرقية والادلة عليها صاغها ارسطو وهكذا فعل هو كما فعل غيره من المؤرخين اليونان مع الفلاسفة السابقين على افلاطون . فما بالنا نحن نتقاعس عن التاريخ لفلاسفة الشرق القديم وننتظر أن ياتينا بداية الاهتمام بهم من الغرب ؛ ننتظر أن يتحدث الغربيون عن وجود فلسفة لدى الشرقيين حتى نعترف نحن بذلك !! ننتظر أن يكتب المستر برنال عن « اثينا السوداء » وعن الاصول الامريكية للفكر الاغريقى حتى نتباهى بذلك أحيانا ، وننتقده - وبالفراية ذلك - أحيانا اخرى !!

أن موضوعية التاريخ للفلسفة القديمة تلزمنا بأن نوسع من مفهومها لتشمل كل التاريخ الفلسفى منذ فجر التفكير الإنسانى فى الحضارات الشرقية القديمة حتى حوالى القرن الخامس الميلادى والذى بدأت منه تقريبا مرحلة جديدة فى الفكر الفلسفى هى ما يطلق عليه فكر العصور الوسطى بالمعيار التاريخى الغربى ، او مرحلة التوفيق بين الديانات المنزلة (اليهودية والمسيحية والاسلام) والفلاسفة . وهى مرحلة ازدهر فيها الفكر المسيحى والفكر الاسلامى حتى أصبح علامة على ذلك العصر . وإن كان الازدهار بجانبه الإيجابى كان الأكثر وضوحا على صعيد الحضارة الاسلامية . فإن الغربيين سيستفيدون من ذلك منذ مطلع عصر نهضتهم .

أن التاريخ الموضوعى للفكر الفلسفى القديم يقتضى من المؤرخ الالتزام بالتمييز بين قطاعات الفلسفة المختلفة فى الشرق القديم بحسب المكان والزمان الذى ازدهرت فيه كل واحدة من الحضارات الشرقية القديمة . فكما نؤرخ للفلسفة فى اليونان بدءا من القرن السادس قبل الميلاد ، ينبغي أن نؤرخ للفلسفة المصرية القديمة من القرن السابع والعشرين قبل الميلاد ، كما نؤرخ للفلسفة البابلية – الآشورية من القرن التاسع عشر قبل الميلاد . وكذلك للفكر الفلسفى الهندى منذ حوالى القرن الخامس عشر قبل الميلاد . . . وهكذا . أن الفلسفة القديمة لا توجد فى اليونان فقط كما يرى ذلك غالبية المؤرخين للفلسفة حتى الآن ! ، بل توجد فى مصر والهند والصين وبابل وفارس . . . انها قديمة قدم الانسان وحضاراته المختلفة فى هذه البلدان . أما نقطة البداية المحددة لظهورها فلا يمكن تحديدها تحديدا قاطعا ؛ إذ كلما اكتشفت نصوصا جديدة تعود الى تاريخ أقدم من التاريخ المعروف لنا الآن وهو القرن السابع والعشرين قبل الميلاد ، كان من الواجب أن نعود الى هذه الحقبة الأسبق ونبذل جهدنا فى البدء منها . . . وهكذا .

أن من شأن ذلك ، ليس فقط تحقيق الموضوعية فى التاريخ للفلسفة ، وإنما من شأنه أيضا فك الحصار الذى فرضه المؤرخون الغربيون بفرضهم مركزية الحضارة الغربية وتضخيمهم انجازاتها فى كل العصور لدرجة طمس كل معالم الجدة والمبادأة والانجازات التى حققتها الحضارات الأخرى وهى الأكثر عراقا والأكثر انجازا والأكثر ابداعا لدرجة نستطيع معها تعميم مقولة ذلك الكاهن المصرى الذى رد على سؤال لصولون – المشرع اليونانى

الشهير - قائلا : « لستم أيها الاغريق سوى اطفال .. والاغريقى لا يشيخ » ،
اقول نستطيع تعميم هذه المقولة على الحضارة الغربية في مجملها وفي كل
العصور فهم ليسوا الا اطفالا اذا قيس عمرهم الزمنى وانجازهم الحضارى
بالنسبة للحضارات الاخرى ! .

لقد آن اوان اعادة تقييم التاريخ الانسانى انطلاقا من رفض المركزية
الغربية وانطلاقا من التشكيك في صحة المقولات الشائعة حول ريادتها في كل
شئء وسبقها في كل الميادين !! فهذه خرافات ينبغي أن نتخلص منها أولا اذا
ما أردنا أن نؤرخ بموضوعية لمختلف الانجازات الحضارية للانسان وعلى
راسها الفلسفة . فالتاريخ الصحيح للفلسفة بدءا من الشرق القديم هو نقطة
البداية في وعى جديد يكتشف فيه الانسان الشرقى نفسه من منظوره هو وليس
بعيون غربية متعصبة لانجازات الحضارة الغربية .

وما نقدمه في هذا الكتاب وفي غيره من ابحاثنا ومؤلفاتنا حول الفكر
الفلسفى القديم سواء كان شرقيا او يونانيا انما هو محاولات تصب في هذا
النبع الصغير الذى نأمل أن يفيض على الجانبين فيصبح انهارا متدفقة
تضخ فكرا جديدا وتاريخا جديدا ، وفلسفات جديدة من الشرق والى
بعيون غربية متعصبة لانجازات الحضارة الغربية .

والله المستعان ..

• مصطفى النشار
مدينة نصر - القاهرة
غرة يناير عام ١٩٩٦ م

تصديق

هذه مجموعة من الدراسات التي تمت باعدادها خلال السنوات الخمس الماضية ، ورغم أن بعضها قد كتب تلبية لدعوة مؤتمر أو لموضوع ندوة إلا أنها سارت مع ذلك وفق خطة واحدة موضوعة مسبقاً استهدفت التعبير عما يجول برأسي منذ فترة طويلة حول ضرورة هز المقولات الثابتة التي ينطلق منها غالبية مؤرخي الفلسفة القديمة سواء من الغربيين أو من العرب .

وقد جاءت كل واحدة من هذه الدراسات لتعبر عن محاولة للتشكيك في إحدى هذه المقولات الراسخة في أذهان هؤلاء المؤرخين للفلسفة القديمة .

وقد سارت هذه الدراسات منذ البداية في اتجاهين شكل كل منهما قسماً من قسمي هذا الكتاب الذي بين أيديكم . وقد استند القسمان على المقولة الأساسية التي أردت بثها في ثنايا هذه الدراسات وهي أن الفلسفة القديمة ليست غلط هي الفلسفة اليونانية ، بل ينبغي أن يتسع هذا المفهوم ليشمل كذلك كل فلسفات الشرق القديم السابغة على الفلسفة اليونانية أو المعاصرة لها حتى مطلع العصر الوسيط وظهور الفلسفات الدينية كالفلسفة المسيحية والفلسفة الإسلامية .

إن الفلسفة القديمة في اعتقادي يجب أن يؤرخ لها منذ حوالى القرن السابع والعشرين قبل الميلاد وهو القرن الذي شهد ظهور بقاح حوتب رائد الفكر الأخلاقي في مصر القديمة حيث انساب تيار الفكر الشرقي القديم في مصر القديمة منذ ذلك التاريخ وحتى حوالى القرن الخامس قبل الميلاد .

وقد ظهرت حركات فكرية مماثلة في الحضارات الشرقية الأخرى مثل الحضارة الهندية صاحبة أكبر عدد من التيارات الفكرية التي تراوحت بين المادية المفرطة والمثالية المتطرفة فضلاً عن التيارات الصوفية الدينية .

ومثل الحضارة الصينية التي تزامن ظهورها مع المصنوع المتأخرة
للحضارة المصرية القديمة وظهر فيها تيارا فكريا اخلاقيا رائدا
تزعمه لاوتسى وكونفشيوس بالاضافة الى التيارات الفكرية الدينية .

ونفس الشيء حدث في الحضارة الفارسية التي خلقت العديد
من التصورات حول اصل العالم وثنائية الخير والشر وانجبت
العديد من المفكرين كان زرادشت ابرزهم في القرن السادس قبل
الميلاد .

إن الفلسفات الشرقية القديمة تنوعت بتنوع الحضارات التي
انجبتها ، ففي الحضارات الشرقية إذن تم تشكيل التصورات الاولى
للفكر الإنسانى ككل ولا يمكن أن يتجاهل المؤرخ الموضوعى للفلسفة
الاسهامات الفكرية للحضارات الشرقية القديمة .

ومن هنا فقد تركزت دراساتي هذه في اتجاهين في آن واحد ،
اتجاه يعمق المعرفة الفلسفية ويبحث عن جذورها وبوادر نضوجها
في الفكر الشرقى القديم ، واتجاه يبحث في الفلسفة اليونانية من منظور
تأثير فلاسفتها بالفكر الشرقى القديم وعدم امكان فهمهم إلا بفهم
تلك المؤثرات الشرقية على فلسفاتهم .

وفي الاتجاه الأول اقتصرتم في هذا الكتاب على نشر ما يخفى
بعض جوانب الإبداع الفلسفى للحضارة المصرية القديمة ممثلا في
فيلسوفين عريقين في مصريتهما هما بتاح حوتب فيلسوف القرن
السابع والعشرين قبل الميلاد الذى قدم فكرا اخلاقيا راسخا
المستوى بلور فيه نتاج خبرة سلوكية لقرون طويلة سبقتة في
الحضارة المصرية القديمة ، وقد دارت نظرياته الاخلاقية حول ضرورة
ضبط النفس والموازنة بين المصالح الفردية والمتطلبات الاجتماعية .

أما الآخر فكان اخناتون ذلك الملك الفيلسوف الذى عبر في
فكره الدينى عن تغيير كبير في محور الفكر الدينى في مصر القديمة ،
حيث نقله من التعددية الى التوحيد ، ومن عبادة مظاهر الطبيعة
وكائناتها الى عبادة إله واحد هو « آتون » ، وكانت أبرز مظاهر
إبداع اخناتون هو ابتعاده عن التجسيد في تصويره لهذا الإله
الواحد . ولم تتوقف ثورته الفكرية عند حدود الدين بل تعداه الى

كافة مظاهر الحياة ، فقاد ثورة إجتماعية واسعة بدأ فيها بنفسه حيث خرج على الناس وضرب لهم المثل في انه مجرد إنسان عادي يحب زوجته مثلما يحبون زوجاتهم ، وبه من السيوف الخلقية ما بهم . وطالبو الفنانين بأن يرسوه كما هو ، وأن يجسدوا في اعمالهم الفنية الطبيعة كما يرونها ، فقاد بذلك ثورة فنية خرجت على كل ما هو مألوف في الفن المصرى القديم .

أما الدراسة الثالثة في هذا الاتجاه فكانت عن افلوطين وهو فيلسوف القرن الثالث الميلادى بلا منازع ، والمعروف في كتب تاريخ الفلسفة اليونانية بأنه زعيم الاغلاطونية المحدثة وثالث اكبر الفلاسفة انيونانيين الذين كتبوا فلسفاتهم (افلاطون - ارسطو - افلوطين) .

والحقيقة التى ارى تسجيلها من خلال هذا البحث عن افلوطين هي انه فيلسوف مصرى وليس يونانى كما تجرى بذلك اقلام المؤرخين ، ولست في هذا مدعى او مغالياً ، فهو فيلسوف ولد في صعيد مصر وعاش فيها حتى سن الاربعين وتعلم على يد معلميه سواء في صباه في بلدته الاصلية ليتوبوليس او في شبابه وجولته في مدينة الإسكندرية ، ثم كان رحيله بعد ذلك الى روما التى استقر فيها الى نهاية حياته وتعلم على يديه الكثيرون من اليونانيين .

وقد اوضحت في هذا البحث اسباب هجرته الى روما وبقائه فيها . كما اوضحت ان فكرة الفلسفى هو في الأساس فكر مصرى قديم اخذ صورة جديدة اختلط فيها التراث الشرقى المصرى بالثقافة الفكرية اليونانى الذى كان يمثل في ذلك الوقت ثقافة العصر . وكان لابد لى فكر ايا كانت جنسيته ان يتأثر به وان يتفكر من خلاله وباستخدام الكثير من مصطلحاته .

إنه إذن مصرى المولد والنشأة والفكر ، وكان تجديد الفكر من خلال عناصر تراثية شرقية مصرية . وهذا هو ما اكنسه تلك المكانة الفكرية المتميزة اساساً . إن معظم فلسفته كانت بمثابة الردود على بعض مقولات ارسطو من خلال تراثه المصرى مشوباً ببعض التأثير بفلسفات اليونانيين كبارهمندس وافلاطون وغيرهما .

على أى حال ، لقد حاولت فى هذا البحث أن أوجه الانتباه الى أن كثيرين من فلاسفة هذه الفترة الذين ننسبهم الى اليونان ليسوا يونانيين ولم يتعلموا على يد معلمى أثينا أو روما . وإنما اتجهوا الى أثينا أو روما وهم يحملون تراثهم الفكرى المستقل الذى اثروا من خلاله فى الفكر الإنسانى عموماً وفى الفكر اليونانى خصوصاً .

وهذا الأمر لا ينطبق على أفلوطين وحده ، بل - كما قلت - على الكثيرين من فلاسفة هذا العصر أمثال فيلون ، وزينون الرواقى والكثيرين من الفلاسفة الرواقيين ، فهم لم يكونوا يونانيين ، بل كانوا شرقيين وفدوا من بلادهم الى أثينا باعتبارها ذلك المركز الفكرى المرموق المريق .

والمثير للدهشة حقاً أن الناظر الى أى من فلسفات هؤلاء لن يجد فيها ذلك الطابع الفكرى لليونان بحال ، فكيف إذن ننسبهم الى الفكر اليونانى ، وهم من غيروا مساره بناء على موروثهم الشرقي وتراثهم الحضارى المتميز !!

وفى اعتقادى أن من الضرورى إعادة النظر فى التاريخ للفلسفة فى هذه الفترة التى تلت وفاة أرسطو والتى تمتد حتى ظهور الفلسفة المسيحية على أسس جديدة .

ومن هذه الأسس على سبيل المثال ، إعادة النظر فيما يسمى بالأفلاطونية المحدثه ، فهو اسم اقترحه بعض المؤرخين للدلالة على تيار فكرى ازدهر فى مدرسة الإسكندرية وتأثر بعض فلاسفته بأفلاطون . وفى اعتقادى أن تأثر هؤلاء الفلاسفة بفلسفة أفلاطون لا يعنى أن نؤرخ لهم باعتبارهم يمثلون مدرسة جديدة للأفلاطونية ، وذلك لسببين : أولهما أن المدرسة الأفلاطونية الحقيقية وهى الأكاديمية كانت لا تزال موجودة فى موطنها الاصلى أثينا وكان لها فروعها فى بعض المدن اليونانية الأخرى . وثانيهما أن تأثر فلاسفة الإسكندرية - سواء كانوا من المصريين الاصل أم من اليونانيين الذين وفدوا الى مصر إبان الغزو اليونانى والحكم البطلمى لها - بأفلاطون لم يكن بأكثر من تأثرهم بفلسفات يونانية أخرى ، ولم يكن هذا التأثير بالتراث الفلسفى اليونانى غموضاً بأكثر

من تأثرهم بالتراث الشرقى الذى عاشوه وحاولوا فى فلسفاتهم التوفيق بينه وبين الفلسفة اليونانية .

وعلى ذلك فالأجدر بنا أن ننظر الى هذه المدرسة الفلسفية باعتبارها مدرسة جديدة مستقلة ، واعتقد أن ادق تسمية لها هي « مدرسة الإسكندرية » لتكون نسبتها الى المدينة التى ظهرت ونمت فيها . ومن ثم تنطوى العديد من الفلسفات والفلاسفة تحت هذا الاسم حيث اشتهر فى مدرسة الإسكندرية فلاسفة كثيرون قدموا فلسفات متشابهة أحياناً ، متباينة أحياناً أخرى ، منها المتادية ومنها المثالية ومنها الدينية مسيحية ويهودية . ورغم ذلك فقد كانت جميعاً فلسفات تتميز بتداخل العقائد الدينية سواء كانت شرقية قديمة أو ديانات منزلة مع الأفكار الفلسفية الخالصة ، وتبقى هذه إحدى الخصائص الأساسية لفلسفات مدرسة الإسكندرية .

أما فيما يخص دراسات الاتجاه الثانى ، فقد اقتضت هنا على أربعة منها . كانت الأولى بعنوان « المعجزة اليونانية بين الحقيقة والخيال » وهى دراسة أشبه بمقدمة نظرية لبحث كبير أود أن يتاح الوقت المناسب لاستكماله ، وقد استهدفت هذه الدراسة زعزعة الاعتقاد السائد بين معظم مؤرخى الفلسفة اليونانية حيث يعتقد هؤلاء أن الفلسفة قد نشأت كمعجزة يونانية خالصة وذلك من خلال تحليل اليونانيين لتراثهم القديم وتقديم لمعاتهم وتقاليدهم ... الخ .

وقد حاولت التأكيد على أنه لا يجوز إطلاق لفظ « المعجزة » إلا على شئ وجد على غير مثال سابق ، أو وجد بدون أرهاصات سابقة ، وهذا الأمر لا يتوفر فى الحقيقة للحضارة اليونانية عموماً فكيف يمكن توغره لنشأة الفلسفة فيها !! . أنه لا يجوز أن نتحدث عن معجزة علمية أو فكرية لدى أمة استفادت من نتائج الأسم السابقة . وقد استفادت الأمة اليونانية بلا شك فى كل ما أسهمت به وما ابتدعته من الحضارات الشرقية العريقة التى يرجع تاريخ بعضها المكتوب الى حوالى القرن الأربعين قبل الميلاد بينما لا يعرف للأمة اليونانية تاريخاً قبل حوالى القرن العاشر الميلادى .

وعلى أى حال فليس هناك ما يمكن أن يلقب بالحضارة المعجزة إلا الحضارة المصرية القديمة ، فهى الحضارة الوحيدة التى أنشأت نفسها

بنفسها في شتى الجوانب على غير مثال سابق ، ومنها جانب التأمل الفلسفى حيث يرى البعض الآن بحق أن مصر هى مهد التأمل الفلسفى كما نعرفه اليوم .

أما الفلسفة اليونانية فهى إنما نشأت في الحقيقة من تماس اليونان بالشرق حيث نشأت في المستعمرات التى أقامتها اليونان في أيونيا الواقعة على حدود آسيا الصغرى حيث وجدوا أنفسهم في تماس مع الشعوب الشرقية فنهلوا من معين حضارتها التى سبقتهم بألاف السنين .

أما البحث الثانى فكان عن بروتاجوراس فيلسوف التنوير اليونانى الذى شاع عنه وعن أقرانه من السوفسطائيين أنهم من المغالطين الأماقين الذين يعلمون الناس الجدل والخطابة مقابل الأجور الباهظة .

وقد شاعت هذه المقولة عن السوفسطائيين فأصبح لفظ السفسطائى يعنى المغالط المخادع منذ أيام سقراط وأفلاطون ، وقد تردد ذلك في كتابات معظم المؤرخين منذ أرسطو وحتى اليوم .

وهذا البحث محاولة لتفنيد هذه المقولة في ضوء المعلومات المتوفرة عن عصر السوفسطائيين الأوائل وخاصة بروتاجوراس ، وبالنظر الى أهمية آرائهم بالقياس الى عصرها ومدى ما أحدثته من تنوير لاقى صداه المباشر لدى غالبية اليونانيين مما يوضح أن آراء بروتاجوراس كانت هى الأكثر تعبيرا عن الروح اليونانية الأصلية .

وقد أوضحت تلك الدراسة إستنادا الى نتائج دراساتي السابقة(*) عن أفلاطون وعن أرسطو أنه لولا ظهور بروتاجوراس وأقرانه من السوفسطائيين لما كنا قد سمعنا عن سقراط أو عن أفلاطون أو عن أرسطو أو على الأقل ربما ظهر هؤلاء بفلسفات مختلفة عما قدموه ، نالحق أن هؤلاء الفلاسفة الثلاثة قد أعطوا جهدهم النقدي

(*) انظر كتابنا : فكرة الألوهية عند أفلاطون : الطبعة الثانية ، مكتبة مديولى بالقاهرة . وكذلك كتابينا : نظرية المعرفة عند أرسطو ، ونظرية العلم الأرسطية ، نشر دار المعارف بالقاهرة ، ١٩٨٦ م .

الأكبر للسر على آراء السوفسطائيين ومحاولة تنفيذها ، وفي حين فشيل سقراط وأفلاطون في ذلك ، نجح أرسطو بعد أن كتب الجدل « الطوبىقا » والأغاليط السوفسطائية « السوفسطيكا » في الرد على طريقة السوفسطائيين الجدلية ، وبعد أن خصص لهم جانباً من انتقاداته على آراء الفلاسفة السابقين في مؤلفاته الأخرى .

وعلى كل حال فإن أرسطو رغم نجاحه في القضاء على هذه الحركة السوفسطائية فإنه لم يفض بالطبع على تأثيرهم في اليونانيين حيث كان السوفسطائيون كما أشرنا من قبل هم المعبرون بحق عن الروح اليونانية الوثابة المغامرة ، الحرة الجديدة .

ومن ثم بقت آراء بروتاجوراس جنباً إلى جنب مع آراء منتقديه وظل التعارض قائماً بين آرائه وآرائهم خاصة في مجالات المعرفة والأخلاق والسياسة . وأصبح هذا التعارض بين آراء بروتاجوراس وآراء سقراط وأفلاطون وأرسطو في هذه المجالات من كلاسيكيات البحث الفلسفي ، فكما أن من الفلاسفة من تابع هؤلاء الثلاثة في عقلانيتهم على الصعيد المعرفي ، في مثاليتههم وأرستقراطيتهم على الصعيد الأخلاقي والسياسي بوجه عام - حيث يستثنى منهم أرسطو الذي نزع شيئاً من نحو الواقعية في فكره الأخلاقي والسياسي ، وإلى حد ما في نظريته عن المعرفة أيضاً - ، فإن معظم الفلاسفة خاصة في العصر الحديث وفي عصرنا الحاضر إنما يتابعون السوفسطائيين في آرائهم الحسية في المعرفة ، وفي آرائهم الداعية إلى الحرية الفردية والمساواة في ميدان السياسة ، وفي آرائهم الأخلاقية الداعية إلى نسبية الفضائل وردها إلى الإنسان الفرد الذي يقيسها بمعيار منفعتهم .

أما البحث الثالث فكان عن « نظرية المغالطات عند أرسطو » وهو من الجوانب مهم من جوانب المنطق الأرسطي يتغافل عنه الكثيرون ممن يؤرخون لفلسفة أرسطو وينطقه رغم ما يبثله هذا الجانب من أهمية قصوى بالنسبة للمنطق الأرسطي الذي وضع أساساً لضبط التفكير الإنساني ، ولم يكن ذلك ممكناً في ضوء عصر أرسطو إلا من خلال اكتشاف المغالطات التي كان السوفسطائيون قد إشتاعوها بين اليونانيين وأوقعوهم في حبالها .

وفي الحقيقة أن هذه المغالطات ليست مقصورة على عصر أرسطو

ومنطقه فقط ، وانما هي مغالطات يقع فيها ويتعرض لها معظم الناس في كل عصر ، ولذلك أصبح مبحث المغالطات من المباحث المنطقية الهامة في العصر الحديث .

وقد قصدنا من هذا البحث تسليط الضوء على هذا الجانب المهم من منطق أرسطو لسببين :

أولهما : انه أصبح كما قلت من المباحث المنطقية الهامة لدى مناطقة العصر الحديث ، ويجدر بنا أن نعرف الأصول الأولى لهذا المبحث عند أرسطو وأضعه الأول .

ثانيهما : أن كتشف أرسطو عن هذه المغالطات قد مكنه الى حد كبير من القضاء على السوفسطائيين بكشف صور خداعهم للناس في مجادلاتهم ، وبالتالي فإن معرفتنا لهذه المغالطات يساعدنا في فهم وبسورة موقف أرسطو من السوفسطائيين من ناحية ، ودور ذلك الموقف في وضع أسس هذا العلم الجديد علم المنطق بشقيه السلبي (وهو بحث الاغاليط) والايجابي المتمثل في اكتشاف الانواع المختلفة للحجج وخاصة الحجج البرهانية من ناحية أخرى .

أما البحث الرابع فهو عن « دور فكرة - تعلية في ميتافيزيقا ابرقلس » وهو دراسة للفكرة الجوهرية في فلسفة ابرقلس الذي اهتم مكانة هامة في عصره ، فهو أحد من يلتقون بالانلاطونيين المحدثين حيث يمثل في نظر مؤرخيها أهم فلاسفة الطور الثالث من أطوار الأفلاطونية المحدثه الذي تميز بظهور تأثير المشائية الارسطية وكان ذلك على يد ابرقلس .

وقد حاولنا في هذا البحث إلقاء الضوء على أهم جوانب فلسفة ابرقلس وهو الجانب الميتافيزيقي وبيان مدى أصالته ببيان مدى اختلافه عن أقرانه من فلاسفة هذه الفترة ، ولم نجد أفضل من النظر في ميتافيزيقاه والتركيز فيها على فكرة العلية ، لأنها فكرة اكتسبت لديه أبعادا ميتافيزيقية - منطقية ، ونجح من خلالها في تقديم ميتافيزيقا متميزة عن ميتافيزيقا أملاطين ، إذ على الرغم من تأثيره بالثلاثية الأفلاطونية الشهيرة (الواحد - العقل - النفس الكلية) التي يتألف منها العالم المعقول ، إلا انه ربط بينها على أساس مبدأ العلية ، فالملاقة بين اتانيم العالم المعقول لدى

أبرقلس علاقة علة بمعلول ، فالملة الأولى أى الواحد قد أبدعت
أنية النفس بتوسط المعقل .

وقد تأكد لنا من جانب آخر أن أبرقلس يؤكد على مفارقة
الملة الأولى أى الواحد للأشياء المبتدعة بعكس افلوطين الذى يؤمن
بوحدة الوجود ، إذ أن الملة الأولى عند الأول قد أبدعت الأشياء
« من غير أن تختلط بها » ، ورغم أنها هى التى أفاضت بها وتدبرها
وتهبها القوة والحياة والخيرات ، إلا أنها ثابتة قائمة بوحدايتها .

وبعد عزيزى القارئ ، فإن هذه الدراسات التى جمعتها
بين دفتى هذا الكتاب إنما هى جزء من كل أتمنى أن تتاح الفرصة
لإستكماله حيث أن لدى مادة العديد من الدراسات الأخرى فى نفس
هذين الاتجاهين ، ففى الاتجاه الأول أتمنى إستكمال دراسة بعض
المفكرين الآخرين فى مصر القديمة لتكتمل الصورة بكتاب أسعى
لإخراجه عن « الفلسفة المصرية القديمة » .

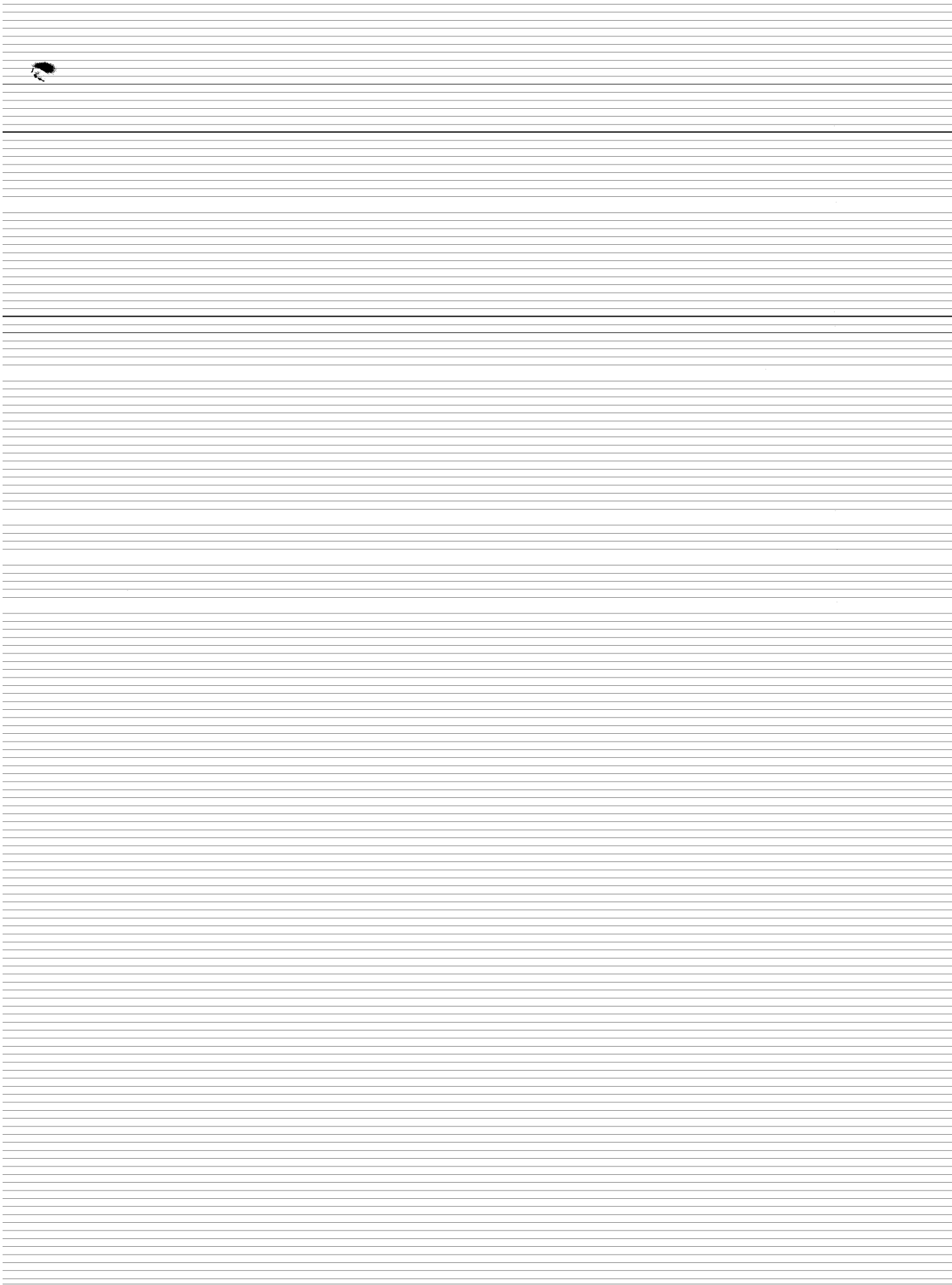
وفى الاتجاه الثانى أعد الآن بعض الأبحاث ، أحدها بعنوان
« طاليس ليس أول الفلاسفة » ، وآخر بعنوان « المؤثرات الشرقية
فى الفلسفة الفيثاغورية » ، وثالث عن « الأصول المصرية لفلسفة أفلاطون » ،
كما أتمنى أن تتاح لى فرصة إعداد بعض الأبحاث عن فلاسفة
مدرسة الإسكندرية الذين يحتاجون بالفعل الى دراسات تكشف عن
مدى أصالتهم ومدى تعبيرهم عن التراث الفكرى لمصر القديمة
وللتراث الشرقى القديم عموماً .

ولعمل بعض هذه الدراسات ترى النور فى طبعات قادمة
لهذا الكتاب إن شاء الله . وإلى ذلك الحين أتمنى أن تساعد هذه
الأبحاث المنشورة فى هذا الكتاب فى سد ثغرات فى التاريخ
الفلسفى العربى للفلسفة القديمة ، وأن يكون له صدق لدى المهتمين
بالفلسفة القديمة عموماً وبالفلسفات الشرقية القديمة بوجه خاص .

والله المستعان ،،

الشارقة

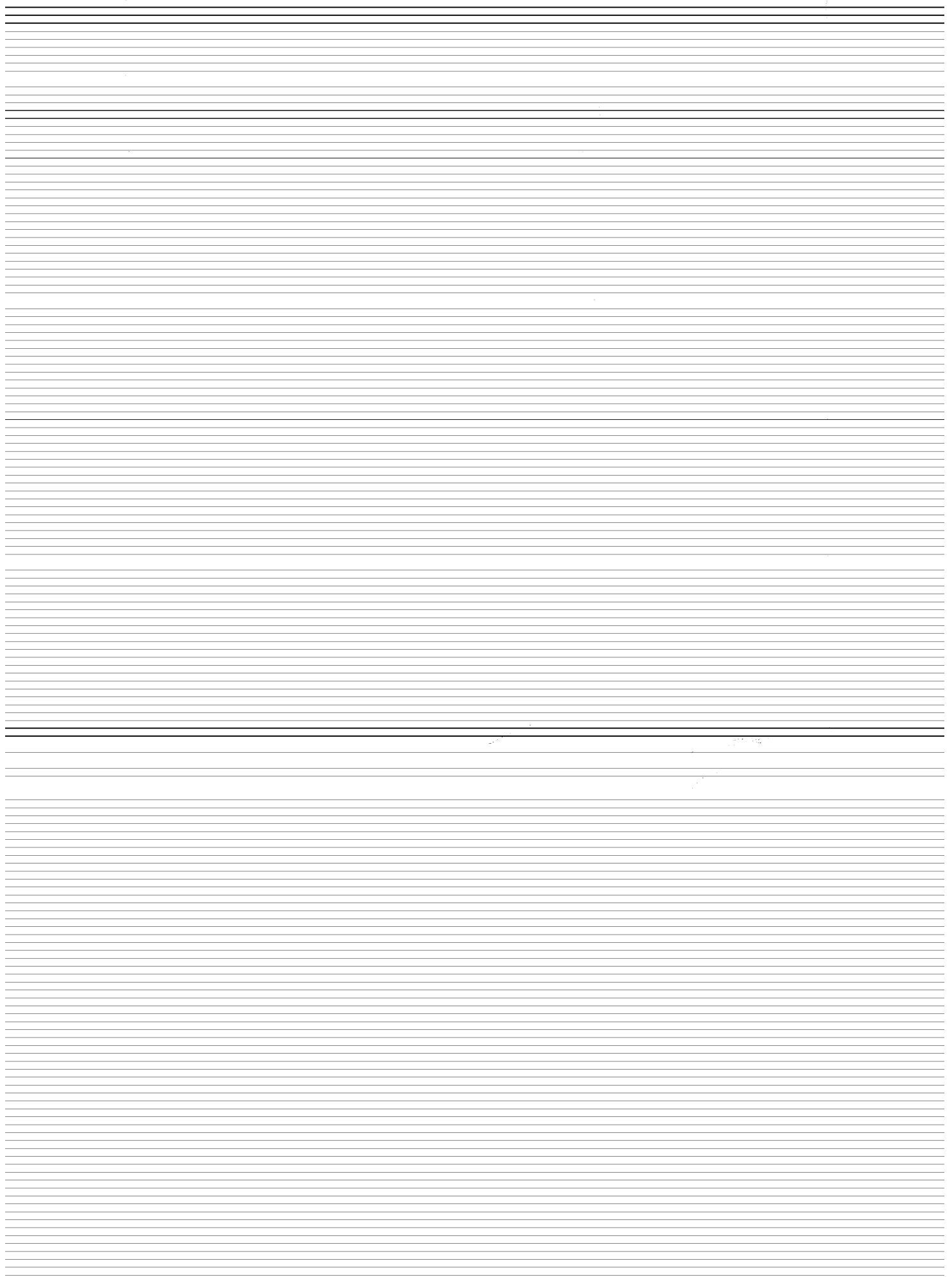
فى ١٥/٥/١٩٩١ م

القسم الأول

في الفلسفة المصرية

الفصل الأول

فلسفة الطبيعة وتفسير نشأة الوجود في مصر القديمة (*)

(*) بحث نشر بالمجلة العلمية لكلية الآداب - جامعة القاهرة ، مجلد
(٥٥) ، العدد الرابع ، أكتوبر ١٩٩٥ م .

الفصل الأول

فلسفة الطبيعة وتفسير نشأة الوجود في مصر القديمة (١)

مقدمة :

كان من الطبيعي أن تكون أول القضايا التي تشغل فكر الإنسان المصرى القديم ، قضية تفسير هذا العالم الطبيعى وأصل وجوده ، فالإنسان المصرى شأنه في ذلك شأن كل البشر في العالم منذ فجر التاريخ ، كان مشغولا بقضية الخلق .. كيف جاء هو وهذا العالم الى الوجود ؟ ومن صنعه وصنع هذا العالم ؟ وما هي القوى التي تتحكم في حركته وفي حركة هذا العالم ؟ وكيف يمكنه أن يرضى هذه القوى الطبيعية المختلفة ويتجنب خطرها وشروطها ؟ وكيف يمكنه استجلاب خيرها وينال رضاها ؟!

لقد تطلع المصريون القدماء الى كل ما احاط بهم من عناصر الوجود وامتدوا بعد تأمل وتفكير عميق الى نتائج عديدة أهمها :

(أ) أن في الوجود عناصر كثيرة تتحكم في حياة الخلق ومصائرهم بطريق مباشر أو غير مباشر .

(ب) أن كل عنصر من هذه العناصر تتكفل به قدرة الهية تستوجب التقديس وتستحق العبادة .

(ج) أن هذه العناصر يترابط بعضها مع البعض ويمكن أن يردوا جميعا الى أصل واحد قديم (١) .

وقد تشكل عبر هذه النتائج التي امتدوا اليها فلسفتهم للطبيعة ونظرتهم

(*) بحث نشر بالمجلة العلمية لكلية الآداب - جامعة القاهرة ، مجلد (٥٥) ، العدد الرابع ، أكتوبر ١٩٩٥ م

التأليه لعناصر الوجود ، فقد تخيلوا منذ فجر تاريخهم وجود أربابا متفرقين يتكفلون فرادى بأمور السماء والأرض والماء والهواء والشمس والقمر والمطر والخصوبة والنماء . الخ . وشيئا فشيئا بدأوا يطورون فكرهم تجاه هذه الأرباب فيؤلفوا بينها وينظرون الى علاقتهم بقضية الخلق نظرة فلسفية تتجاوز الفهم المادى لعناصر الوجود الى ما وراء هذا العالم المحسوس ، واختلفت رؤاهم الفلسفية لأصل العالم والوجود نتيجة لاختلاف الظروف السياسية والاجتماعية مرة أو نتيجة للتنافس بين مدنها مرة أخرى أو نتيجة لدرجة النضج العقلى التى كانت تحكم هذه الرؤى مرة ثالثة .

وقد تنافس فى التراث الفكرى المصرى القديم أربعة تفسيرات قدمها أهالى أربع مدن كبرى فى مصر القديمة هى على التوالى : مدينة أون أو مدينة الشمس هليوبوليس ، ومدينة أونو أو مدينة الأشمونين الحالية ، ومدينة منف ، وأخيرا مدينة واست أو مدينة الأقصر الحالية . وسنعرض لهذه التفسيرات المختلفة للوجود نسبة الى المدن التى ظهرت فيها ، فقد ظهر فى كل مدينة من هذه المدن مجموعة من المفكرين أو من الكهنة بحسب التعبير المفضل فى مصر القديمة . وحاولوا تمجيد مدينتهم وتمجيد عقيدتهم الدينية فاجتهدوا فى تقديم مذهبهم الخاص فى تفسير أصل الوجود . ولا ندرى ان كان احدهم هو الذى ابتدع هذا المذهب أولا ثم تتلمذ عليه الآخرون ثم أنهم تشاوروا جماعة وأصطلحوا على تقديم مذهبهم ككل الى العامة . وبعبارة أخرى لا ندرى ان كان من المناسب أن نطلق على أصحاب كل واحد من هذه التفسيرات لقب مدرسة فلسفية نتلمذ فيها اللاحق على السابق بحيث طوروا مذهبهم على النحو الذى وصل الينا به . أم أنه من غير المناسب أن ندعوم مدرسة فلسفية نظرا لأننا لا نعرف بالفعل صاحب هذا التفسير بشكل مستقل عن من آمنوا به ودعوا اليه بعد ذلك !! .

وسواء جاز أن نطلق لفظ مدرسة على أصحاب كل واحد من هذه التفسيرات أم لا يصح لنا ذلك . فان الحقيقة التى لا شك فيها أن كل واحد من هذه التفسيرات قد انطلق من إحدى مدن مصر القديمة فى ذات الوقت الذى شهدت فيه ازدهارها السياسى والاجتماعى والثقافى . وفى الوقت الذى بلغت فيه قمة مجدها ونفوذها . ومما لا شك فيه أيضا أن هذه التفسيرات كانت نتيجة تأملات فلسفية لأفراد بعينهم طوروا تأملاتهم واحد بعد الآخر

حتى اكتملت نظريتهم قبل اعلانها لعامة الناس في مدينتهم ، وقبل نشرها والدعوة لها في المدن الأخرى . نحن اذن امام تفسيرات متباينة يعبر كل واحد منها عن مزاج مجموعة المفكرين الخاصين بهذه المدينة أو تلك ، أى أن كل تفسير قد خرج معبرا عن مزاج أصحابه الفكرى . ومن هنا جاز أن نطلق على أصحاب كل واحد من هذه التفسيرات أنهم ينتمون الى مدرسة فلسفية بعينها يحدها المكان الذى ظهروا فيه والزمان الذى أشاعوا وأعلنوا فيه مذهبهم الفكرى . وإن كنا لا نعرف أحدا من اعلام هذه المدرسة أو أصحاب هذا المذهب فإن هذا يرجع في المقام الأول الى سرية التعاليم التى كانت شائعة في مصر القديمة والسرية التى كانت تحيط بكل صاحب فكرة أو رأى بحيث لم يكن يجوز أن ينسب أحد لنفسه اختراعا أو نظرية معينة . كما يرجع في المقام الثانى الى أن معظم هذه المذاهب قد اكتشفها أصحابها وتناقلوها فيما بينهم شفاهة قبل التوصل الى اختراع الكتابة وحتى بعد اكتشاف الكتابة تكاسل الخاصة من المفكرين عن تسجيل أفكارهم الفلسفية ومكتشفاتهم العلمية ظنا منهم أن من الأفضل أن يتناقل الناس هذا الفكر شفاهة ويتوارثوه محفوظا جيلا بعد جيل حتى يزدادوا تقديسا له واحتراما لمراقته وقدمه .

أولا - المذهب الشمسى :

ينسب هذا المذهب الى أهالى مدينة أون أو مدينة هليوبوليس مدينة الشمس وهى عين شمس الحالية ، ويعد أقدم مذهب معروف في تفسير نشأة الوجود وربما يرجع هذا المذهب الى ما قبل التاريخ المكتوب للحضارة المصرية القديمة ، لكن أقدم تسجيل لنص هذا التفسير شبه المتكامل وجد داخل هرمى مرن رع وببى الثانى (نفركارع) من الأسرة السادسة ، أى يرجع الى حوالى القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد(٢) .

وقد ورد في هذا النص :

« يا أتوم - خبرر أنت على القمة على التل (الهوىلى) ظهرت كالطائر « بن » الخاص بالحجر « بن » في منزل « بن » ، بهليوبوليس ، بصقت ما كان شو ، تفتفت ما كانت تقنوه ، نشرت أذرعتك حولهم مثل أذرع كا ، لأن الكا (الخاصة بك) فيهم .. »

يا أيها التاسوع العظيم الكائن في هليوبوليس ، أتوم وشو وتفنوة وجب ونوة وأوزيريس وإيزيس وست ونفتيس ، الذين ولدهم أتوم بأسطين الى مدى بعيد قلبه يفرح عند انجابه إياك ، في اسمك الأقواس التسعة ، يا ليت ألا يكون بينكم من سيبعد بنفسه عن أتوم ، لأنه يحمي هذا الملك نفر - كا - رع ، لأنه يحمي هرم هذا الملك نفر - كا - رع ، لأنه يحمي عمله الانشائي هذا من كل الآلهة ومن كل الموتى ولأنه يحمي حتى لا يحدث له أى شيء مكروه عبر طريق الأبدية » (٢) .

لقد تأمل أصحاب هذا النص في نشأة الوجود وبدء الخليقة وانتهوا الى القول بماضى سحيق قديم لم تكن فيه أرض ولا سماء ولا كائنات ولا بشر وانما عدم مطلق واتفقوا مع القائلين ممن سبقهم بأن ذلك العدم المطلق لم يكن يشغله سوى كيان مائى لا نهائى العظم ذلك الذى اطلقوا عليه « نون » وقد اضافوا أنه في حقبة بعيدة ظهر في هذا الكيان المائى العظيم روح الهى ازلى خالق هو « أتوم » . وأتوم لفظ مصرى يجمع بين ضدين من المعانى ، معنى العدم تكنية عن نشأة صاحبه من العدم ، ومعنى الشمول والاكتمال ، والاكتمال تكنية عما أرادوا تصوير الاله به من قدرة وجلال(٤) .

وقد ظهر أتوم أول ما ظهر على قمة تلك الجزيرة المائية الضخمة وكان الرمز الذى يعبر عن التل أو الرابية في اللغة الهيروغليفية يعنى أيضا « ظهور مجيد » ورسمه مرتفع محدودب تنطلق منه أشعة الشمس صعدا حتى يصور معجزة ظهور الاله الخالق لأول مرة(٥) .

فقد ظهر الاله أتوم ظهوره الأول العظيم بوحداثيته على تلك الرابية أو على تلك الهوىلى التى لا شكل لها ، حتى ذرا أو أوجد من نفسه أول عنصرين من عناصر الوجود أحدهما ذكر تكفل بأمر الفضاء والهواء والنور عرف باسم « شو » والآخر أنثى تكفلت بأمر الرطوبة والندى عرفت باسم « تفنوة » واختلط العنصران أو الروحان الإلهيان وتفاعلا أو تزاجا على حد تعبير الانسان المصرى القديم ، فتولد عنهما بقية التاسوع الالهى العظيم حيث ظهر بعدهما عنصران جديدان ، أحدهما ذكر تكفل بأمر الأرض وسمى « جب » والآخر أنثى تكفلت بأمر السماء وعرفت باسم « نوة » .

وقد كانت السماء والأرض في بداية أمرهما متصلتين جسداً وروحاً إلى أن أذن الإله الخالق أن يبرز من بينهما فجر الحياة فأوحى إلى « شو » أن يفصل بينهما فرفع شو السماء عن الأرض ونهض بها إلى أعلى عليين ثم ملا الفراغ بينها وبين الأرض بما كان يحيط به ويصدر عنه من عواء وضياء .

ذلك كان الوضع الأول الذي ظهر عليه الوجود حيث لم يكن فيه إلا هؤلاء الأرباب الكبار ، وكانت هيئة الوجود بهذا الشكل مهيتة لوجود الكائنات الحية والإنسان ، فاستكمل الخلق بأن تولد عن الإلهين السابقين أربعة آخرين ، ذكران هما أوزوريس الذي تكفل في الأرض بأمر الفيضان والخصب والنمو وست الذي تكفل بأمر أمطار السماء ورعداً وأعاصيرها ، وأنثيان ارتبطت كل واحدة منهما بزوجهما هما إيزيس التي ارتبطت بأوزوريس ونفتيس التي ارتبطت بست .

وبهذا اكتمل التاسع الإلهي العظيم الذي عد أصل الوجود بكل ما فيه من عوالم وكائنات حية وجماد .

رسم

وقد تباينت آراء أصحاب هذا المذهب حول الطريقة التي ذرأ بها آتريم مخلوقاته الأوائل لا سيما شو وتقنوة ، فقال بعضهم إنه خلقهما عن طريق الاستمناء أو بماء اللقاح كما يخلق بنو البشر عادة . وقال آخرون بأنه خلقهما عن طريق السعال أو البصق ، وقد استفاد الآخريين من المدلول

اللفظي للأسمين شو وتفنوة ومن قدرتهم على التأويل العقلى ، فقربوا بين كلمة شو وبين الصوت الذى يصدر عن الفم اذا نفخ والأنف اذا عطس ، كما قربوا بين كلمة تفنوة وبين الصوت الذى يصدر عن الفم اذا تفل وانتهوا من محاولتهم التأويلية هذه الى أن ربهم الخالق أتوم نفخ ذات مرة أو عطس عن قصد فصدر عنه شو روح الهواء ، وتفل مرة أخرى عن قصد فصدرت تفنوة روح الرطوبة والندى (٦) ! •

ومضى أصحاب هذا التأويل فجعلوا من هذه التصورات المادية حقائق ملما بها ، ورتبوا عليها تشبيهات شعرية وفلسفية طريفة فقالوا أن أتوم بعد أن خلق ولده نفخ نفخة من فمه فجرت الرياح من حوله ولفته على نصر ما يلتف المرء بردائه غير أن شو لم يلبث أن شق رداء الهواء وأرسله على ما شاء لنفسه من المسالك والاتجاهات ثم تجلى فآثار الوجود بعد أن كان ظلاما • ولما أطلق أبوه تفنوة من فمه وزودها بمقومات الرطوبة والندى حملها شو فوق ظهره فيما كان يحمله من هواء ورياح ، ولما تعاقبت العصور وخلق البشر تيسر لهم أن يتطلعوا الى آيات ربهم شو في أكثر من مظهر من مظاهر الوجود • وقد أصبح لشو الاله أتباعه الخواص الذين نادوا بأنه الجواهر الفعال في الحياة وأنه المهيمن على ملكوت الهواء ورووا عنه وصفه لنفسه بعبارات قال فيها :

« تققت الجوارح بصغار الطيور ، وتحيا الذئاب على السلب والافتراس ، ويقتات الناس بالحبوب ، وتققت التماسيح بالأسماك ، والأسماك بما تجده في مجارى الماء ، وكل ذلك يجرى وفقا لمشئنة أتوم ، غير أنى أنا من يكفل لهؤلاء جميعا البقاء والاستمرار على الحياة • أنا الحياة ، أوجد في مناخرهم ، ادفع أنفاسى في حناجرهم • أنا الحياة التى تعمر تحت السماء • (٧) •

ذلك كان أحد التعريفات التى تفرعت عن المذهب الشمسى أو قل أحد التفسيرات التى ركزت على دور الاله شو في عملية الخلق وتوفير أسباب الحياة لكل كائن حي • ولما ذاع المذهب وانتشر في أرجاء مصر القديمة نتيجة بساطة التصورات التى أخرجها فيها أصحابه ومدى اقترابها من كل محسوس ملموس من مظاهر البيئة • فضلا عن أن مدينة أون ازدهر شأنها

وعلا نجمها السياسى مما مكن لأهلها أن ينشروا مذهبهم وييسروا به بكل الوسائل المتاحة .

أقول لما حدث ذلك الذبوع والانتشار كثرت التفسيرات والتفريعات التى تفرعت عن المذهب الرئيسى وكان أبرز التطورات التى لحقت به ، ذلك التفسير الذى ربط أصحابه بين الاله أتوم وبين « رع » الذى كان لها يعبد ويدين به الكثيرون ، مما اضطر معه أهالى مدينة أون أن يجددوا في عقيدتهم الدينية والفلسفية وأن يقرنوا رع بأتوم .

وقد حدث هذا التجديد في عصر الدولة الوسطى أى حوالي عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد على وجه التقريب . وقد عبر نص من الفصل السابع عشر من كتاب « الموتى » كتب فيما بين الأسرة الثامنة عشرة الى الأسرة الحادية والعشرين عن هذا التطور حيث جاء فيه :

« انى الاله أتوم في شروقه (الواحد الوحيد) .. اتيت الى الوجود في « نون » .. انى « رع » الذى نهض في البدء وحكم ما قد صنع .. انى الاله العظيم الذى اولد نفسه نظير « نون » الذى صاغ أسماء الالهة ليوجدوا كاللهة . من يكون هذا اذن ؟! انه « رع » خالق أسماء أعضائه الذين اتوا في صورة الالهة في موكب « رع » .. انى انا هو فى الصدارة بين الالهة . من يكون هذا اذن ؟ انه « أتوم » في قرصه او (كما يقول آخرون) انه « رع » (٨) . ٨

لقد ارتبط الاله أتوم برع في هذا النص وأمثاله ارتباطا لا ينفصم سواء من جانب أنصار أتوم من أصحاب التفسيرات الأولى للوجود عبر أتوم وحده ، أو من جانب أنصار رع الذين حاولوا قدر استطاعتهم أن يتلمسوا الأسباب التى تربط بين الالههم وبين أتوم فيدا رع وكأنه ليس لها جديدا يضاف الى أتوم ، بل هو أتوم نفسه ، ذلك الخالق القديم الذى شاءت ارادته أن يتجلى على الناس في هيئة رع اله الشمس وأن يثير العالمين من أفاقه العظيم » (٩) . لقد حدث تزاوج بين الاسمين في هذا التطور .

وهكذا استمرت التأويلات المختلفة للمذهب الشمسى تتوالى واحدا بعد الآخر تبعاً لتطور الظروف السياسية والدينية التى مرت على مدينة أون

موطن المذهب الأصلي . وقد اتخذت هذه التأويلات والتفسيرات صورا متعددة منها الفلسفى العادى ومنها الشعري الأسطوري . وفي كل هذه الصور نلمح اجتهادات العقل المصرى القديم في تفسير أصل الوجود وكيفية نشأة هذا العالم الطبيعى . ولم تتوقف هذه الاجتهادات عند حد تطوير هذا المذهب بل بلغت درجة كبيرة من النضج العقلى حينما بدأ أهالى المدن الأخرى يحاولون نقد هذا المذهب كلية ليقدّموا تصورات جديدة حول نفس الموضوع وهذا ما سنجدّه بداية لدى أهالى مدينة الأشمونين ومدينة منف .

ثانيا - المذهب الهرموبوليسى أو الأشمونى :

وهو نسبة الى مدينة الأشمونين الحالية في مصر الوسطى وكانت تعرف في الزمن القديم بأونو أو ميرموبوليس . وقد تحولت هذه الأسماء القديمة الى الأشمونين بدءا من اعتناق أهلها لمذهبهم الجديد في تفسير أصل الوجود الذى تعصبوا فيه لعناصر الوجود الثمانية واطلقوا عليها « الثامون » واخذوا عن ذلك اسم مدينتهم الجديدة حيث كان عدد الثمانية ينطق في اللغة المصرية القديمة « خمون » وأصبح في اللغة القبطية « شمون » ثم ثنى في اللغة العربية فأصبح شمونين وظل يطلق على الجانبين الواقعين على بحر يوسف من مدينة الأشمونين(١٠) .

أما بداية هذا التفسير الجديد لأصل الوجود والعالم الطبيعى فيرجع الى ذلك الجدل الذى كثر حول المذهب الشمسى في المدن المصرية المختلفة ، وإلى محاولة حكماء مدينة « أونو » أو « هرموبوليس » أن يناهضوا هذا المذهب ، وربما يكون وراء ذلك أسباب سياسية تمثلت في نوع من الانشقاق السياسى الذى عز معه على حكماء المدينة أن يظلوا أتباعا لمذهب منافسيهم ومن ثم فقد أعلنوا حربا في السياسة والدين والفكر في آن واحد .

وقد حاول هؤلاء الحكماء في البداية أن يشككوا في بعض عناصر المذهب الشمسى متسائلين فيما بينهم ، إذا كان رع أتوم قد خرج أصلا من نون كما قال أتباعه ، أفلا يعتبر بذلك ولدا لنون ؟! وإذا كان ذلك صحيحا ، ألم يكن من المفروض أن يتوفر لنون طرفان للانجاب ؟! وما الذى كان يحيط بنون قبل أن ينجب ولده ؟ وهل كانت له رغبة حقيقية في ذلك ؟! (١١) .

وبعد هذا التشكيك وتلك التساؤلات كان على مفكرى أونو أن يقدموا تصورهم الخاص للوجود وكيفية نشأة العالم ، فقالوا بأن الوجود بصورته الحالية تقدمته أربعة عناصر هى : ماء كثيف ، وظلام محيط ، وقدرة منطلقة دافعة ، وعنصر لطيف لا يرى . وقدروا أن كلا من هذه العناصر الأربعة تكفل به توهمان يتفقان في الطابع ويختلفان في الجنس ، أحدهما مذكر ، وهو الأصل ، والآخر مؤنث ، وهو الفرع . وأنه توفر لكل من التوائم روح ربانية منفصلة وذلك مما جعل منها ثمانية .

هذه هى عناصر الوجود الأساسية عند الأشمونيين وهذا هو أصل « الثامون » الذى آمنوا به . ولكن السؤال الهام هنا هو : كيف ردوا العالم إلى هذه العناصر ؟! أو بمعنى آخر ، هل فسروا نشأة الوجود والكائنات من هذا « الثامون » ؟!

لقد أفاض التوهم الأول أو الروح الأول في البداية محيطا مائيا كثيفا استقر فيه واتخذ مظهرا لوجوده وتسمى معه باسم « نون » واستقرت معه أنثى توائمه اشتقوا اسمها من اسمه فدعوها « تاونت » .

ثم أحاط الروح الثالث نفسه بظلام كثيف اتخذ مظهرا لوجوده واستقر فيه وتسمى معه باسم « كوك » وبنفس الطريقة استقرت معه أنثى تماثله اشتق اسمها من اسمه فسميت « كاوكت » .

أما الروح الخامس فقد تمثل في تلك القدرة المنطلقة الدافعة التى اشتق أصحاب المذاهب اسمها من لفظ يدل على الحركة المائلة لاندفاع الأمواج أو انسياب المياه . فسماها « حوح » ثم افترضوا وجود الأنثى التى تقاربه واشتقوا اسمها من اسمه فسميت « حاوحت » أما العنصر أو الروح السابع ، فهو ذلك العنصر اللطيف الذى لا يرى أى « الهواء » . وقد سموه بأسماء مختلفة منها « تنمو » أو « نيار » وأحيانا « جرج » أو « آمون » . وافترضوا له أنثى تماثله وجعلوا اسمها مشتقا من كل المسميات السابقة وأشهرها اسم « اماونت » .

وقد تصوروا بعد ذلك أنه في فترة ما تجمعت هذه العناصر أو الأرواح الثمانية بما فيها من ذكر وأنثى ، وشاءت أن تغير ما هى فيه من كيان قديم

بكيان آخر جديد فتمازنت فيما بينها على خلق دحية عظيمة ووضعها فوق ربوة عالية في مدينة أوتو ولما انشقت الدحية خرج منها كائن جديد لم يكن في حقيقة أمره إلا الإله « رع أتوم » إله النور أو إله الشمس ، ذلك الإله الذى ظن أصحاب المذهب الشمسى أنه وجد من لا شيء . ومنذ ظهور الإله رع أتوم أصبح العالم مهيبًا لظهور الكائنات ووجود البشر (١٢) .

وهكذا نلاحظ أن الاختلاف بين المذهب الشمسى والمذهب الأشمونى يتمثل في أمرين أساسيين : أولهما هو الاختلاف حول أصل الإله أتوم رع فبينما يؤمن أنصار المذهب الأول بأنه قد أوجد نفسه من عدم يؤمن أنصار المذهب الثانى بأنه قد جاء بعد « الثامون » . وعن طريق تعاون تلك العناصر أو الأرواح الثمانية في خلق الدحية التى انشقت فخرج منها الإله .

وثانيهما يتمثل في الاختلاف حول العناصر الأساسية للوجود فبينما جاء التصور الشمسى واضحاً في تاليه العناصر المختلفة للوجود وبيان كيف أتى كل زوج منها عن الزوج السابق و أن الجميع قد أتوا بفضل الإله أتوم باعتباره الإله الخالق ، نجد أن التصور الأشمونى جاء غامضاً فيما يتعلق بتسمية هذه العناصر الأربعة الأساسية وبكيفية التمييز فيما بين ذكر وأنثى لدرجة أن يتولد عنها عبر انقسامها إلى ذكر وأنثى ذلك « الثامون » الذى عدوه أصل الإله .

ولعل ذلك التمايز بين وضوح المذهب الشمسى والغموض الفلسفى الذى تميز به المذهب الهرموبوليسى هو ما ساعد على ذيوع الأول وانتشاره في الأوساط الشعبية ، بينما اقتصر الإعجاب بالمذهب الثانى على أوساط الخاصة والمثقفين وربما يرجع ذلك إلى ما تضمنته التفسير الهرموبوليسى من عناصر فلسفية هامة (١٣) ستكون حافزاً لتفسيرات أخرى ورؤى جديدة أشد نزوعاً نحو التجريد .

والطريف أن أصحاب التفسير الهرموبوليسى ربما أحسوا بهذا الغموض الذى امتاز به مذهبهم واستفلقه على الفهم ، فأرادوا توضيحه بصورة مرئية رمزية يفهمها العامة ، فرمزوا للذكور الثامون برعوس الضفادع ورمزوا لاناتها برعوس الحيات ، وجاءت نقوشهم معبرة عن ذلك الثامون في أجساد بشرية تحمل ذكورها رعوس الضفادع وتحمل لاناتها رعوس الحيات .

ورغم أنهم لم يتركوا أى نص مكتوب يوضح أسباب اتجاههم الى هذا التصوير الرمزي على هذا النحو بالذات ، فان الأمر يمكن ان يعسر على اساس أنهم تصوروا ان البداية كانت في ظهور العناصر أو الأرواح المذكورة ثم تلاها العناصر المؤنثة ، وربما تصوروا ملاءمة رمز الضفادع للمرحلة الأولى حيث انها تحيا في الماء واليابس وتسعى في الظلام دائما وتمثل فيها قوة الاندفاع وتبدو كما لو كانت تخزن الهواء في جوفها وربما افترضوا في الضفادع أيضا من مظهرها الأغبر وجلدها المغضن ما يوحي يقدم جنسها . فضلا عن ان الكثرة الهائلة التي تتوالد بها على شواطئ الأنهار ترمز الى الكثرة الهائلة التي تعاقبت بها المخلوقات الأخرى الكبيرة وتم تها تعمير الكون وهذا ما يبدو من اتخاذ المصري القديم لرمز يرقع الضفدع كصورة تعبر في كتاباته عن المائة ألف (١٤) .

ثالثا - المذهب المنفى :

ينسب هذا المذهب الى مدينة منف التي أسسها الملك مينا مؤسس الأسرة الأولى في تاريخ مصر القديمة لتكون عاصمة لمصر الموحدة ومقرا للملكه . وقد ازدهرت منف في ذلك الوقت لمكانتها السياسية وقد واكب مفكروا المدينة هذا الازدهار لمدينتهم فحاولوا اثبات تفوقها على ما عداها من المدن بقولهم ان معبد الهها الاله « بتاح » كان الميزان الذي وزنت فيه مصر العليا والسفلى ، (١٥) . ولعل ذلك الاعتقاد يرجع الى المكان الوسط الذي احتلته مدينة منف منذ أسست في حوالى القرن الثانى والثلاثين قبل الميلاد كواسطة عقد لكل من أقاليم الدلتا وأقاليم الصعيد أى فيما بين مصر العليا ومصر السفلى .

وبالطبع فقد نشط أهل الفكر في منف حتى يقدموا مذهبا فكريا جديدا بحيث ينطوى بداخله تلك التفسيرات السابقة ، وبحيث يتجاوزها جميعا بسمو ما فيه من تصورات لمسألة الخلق وكيفية نشأة الوجود .

ولا شك ان نقطة البداية في هذا المذهب ستتطلق من امرين :

اولهما : الاعلاء من شأن مدينتهم وأريابها المحليين خاصة اقدمها جميعا الاله « بتاح » الذى كان ينظر اليه على انه - حسب معنى اللفظ - الفتاح أو البناء الخلاق ، رب الأرض المالحة .

وثانيهما : احتواء المذهبين السابقين بنقدهما تارة ، وبتأويلهما
ليصبحا جزءا من مذهبهم الخاص تارة أخرى .

ومن هنا بدأت تساؤلاتهم وتأملاتهم ، وربما كان أول هذه التساؤلات ،
إذا كان أصحاب المذهبين السابقين قد شهدوا ظهور الاله الخالق بظهور
رابية أو ربوة عالية طافية في وسط مائى وسواء قد ظهر الاله مباشرة في
هذا الوسط كما يرى أصحاب المذهب الشمسى أو ظهر بعد أن خلقت عناصر
الوجود أو أرواحه الثمانية تلك الدحية التى خرج منها الاله لأول مرة ،
فإن الناس قد صدقوا هذه الآراء واعتنقوها .

وإذا كان ذلك كذلك ، فلماذا لا تكون تلك الربوة العالية الطافية
الحقيقية هى مدينة منف ذاتها أو على الأقل جزءا معيننا منها ، ولا سيما
أنها كانت بالفعل أرضا طافية في بداية أمرها قبل أن يحول عنها الفرعون
فرع النيل ويجنبها طغيان النيل عليها ، ذلك الطغيان الفيضانى الذى كان
يحولها في الزمن القديم الى ما يشبه المستنقع الكبير ويجعل من أرضها أشبه
بالجزيرة الطافية .

وإذا كانت منف هى ذاتها تلك الربوة العالية الطافية في بداية أمر
الخليقة ، فلماذا لا يكون ما حدث فيها من عمران متتابع ومنظم منذ انشائها
على يد الملك مينا قد حدث عن تدبير الاله حكيم وربما يكون هذا التدبير
مماثلا لما حدث فيها عند نشأة الوجود لأول مرة ؟ !

ولقد تساءل حكماء منف كذلك عن « آتوم » ، وقدرته الخلاقة . فقد قال
أصحاب المذهب الشمسى بأنه قد خلق من نفسه أربابا، الطبيعة أو ما أسموه
بالتاسوع العظيم ، فكيف تم خلق بقية الأرباب الأخرى التى عبدها المصريون
وهى كثيرة ؟ وكيف ظهر العمران في الأرض ؟ وكيف تميزت الكائنات المختلفة
بعضها عن بعض ، أيمن أن تكون هذه الأشياء جميعا قد حدثت من تلقاء
نفسها ؟ ! أما كان للاله الخالق تأثير في إيجادهما وفي تنظيم العالم المعصور
واصدار التشريعات والنواميس التى يعمل الجميع ويعيشون وفقا لها ؟ !

لقد تساءل حكماء منف أخيرا عن تلك الإرادة المدبرة التى فكرت في
خلق العالم وفي تنظيم أموره . أن تلك الإرادة المدبرة المفكرة فيما وراء

الوجود لابد انها قد فكرت ودبرت قبل ان يصدر امر الخلق ذاته اذ لابد ان يكون التفكير والتدبير قد سبقا الخلق والتعمير ! .

وهكذا وصل فلاسفة منف الى افتراض وجود الاله الخالق والى افتراض انه قد فكر ودبر قبل ان يخلق ويعمر وانه قد شمل الكون والكائنات برعايتهم سم لكل ما في العالم قدره وافعاله . وقد عبروا عن ذلك في وثيقة صيغت في حوالى عام ٧٠٠ ق م وان كانت كل الدلائل الاثرية والجغرافية واللغوية تشير الى ان هذه الصياغة قد اشتقت من نص يرجع تاريخه الى اكثر من الفين سنة قبل هذا التاريخ (١٦) .

يبدا النص المنفى بابتهاال موجه الى الاله بتاح ، أعلن المنفيون في اطاره ان الأرياب الذين عرفهم البشر قبله لم يكونوا غير « صور من بتاح » ، وأنه هو الرب الخلاق القديم وأنه منذ استوى على عرشه العظيم لأول مرة كان روحا للكيان المائى بكل ما احتواه من ذكر وأنثى ، كما كان روحا لليابس القديمة أو للأرض الطافية على وجه المياه .

وبناء على ما سبق بدأ المنفيون يصفون الاله بتاح بصفات جديدة تميزه عن كل الأرياب بصورة غير مسبقة (١٧) ، فاعتبروه « بمثابة القلب واللسان لهم جميعا » (١٨) وليس القلب ، أو اللسان بالشيء الهين فما من شك ان « للقلب واللسان سيطرة على كل جسد » (١٩) والدليل « قائم في كل صدر وكل فم للأرياب ، والبشر والأنعام والزواحف على السواء » (٢٠) وإن طلبنا منهم الدليل الأقوى على صحة ما يقولونه لقالوا « ان ما تشهده العينان وتتسمعه الأذنان ، وتتشممه الأنف إنما يرقى جميعه الى القلب » أما عن الفم فهو الناطق بكل شيء (٢١) .

ولا ينبغي ان نقلل من شأن هذه الصفات ، فهما – أى وصف الاله بأنه بمثابة القلب واللسان لكل الآلهة – ليسا مجرد استعارتين تقليديتين ؛ فالمصريون القدامى كانوا يقصدون بلفظة « القلب » شيئا أكثر شبها بالعقل أو الإدراك في حين يشيرون الى اللسان بالحديث أو التعبير . وبالتالي فليس معنى ان الاله بتاح هو قلب ولسان الآلهة أنه « مجرد مترجم للآلهة في جلسة عمومية » بل هو « العقل المقدس ذاته المشترك في عملية الخلق بتقديم فكرة ثابتة عن افكاره على حد تعبير توملين (٢٢) . ان الاله اذن هو الذى يفكر

في الخلق وينطق بما فكر فيكون الخلق ذاته وهذا ما تشير اليه الفقرات التالية من النص المنفى حيث يقول فلاسفة منف :

« وهكذا انما هو في الاصل قلب (او عقل) ارسل الارباب جميعا ، وانما هو كذلك لسان ازلى جرى على ترديد ما تدبره الفؤاد » فعن طريق الفكر اذن والنطق من بعده بدأ الخلق ، فخلق الارباب جميعا . وآتوم وتاسوعه ايضا » ثم « حدث ان افضت كل كلمة ربانية تدبرها العقل (الالهى) وأمر بها اللسان الى ان تتابع خلق الأنفس وتقرر شأن الأطياف الحوارس وتوفرت الأقوات جميعا ، الخيرات جميعا و « تقرر ما يستحب من أمور الناس وتقرر ما يكره ، وحق ان توهب الحياة لمن يعمل بالسلم ، والفناء لمن يتحمل بالاثم » ٠٠ « وفق الناموس الذى تدبره العقل وخرج باللسان فقدر لكل شيء قدره ، انجزت الأمور جميعها ، وابدعت الفنون جميعها ، وتوفر نشاط اليدين وسمى القدمين وخلجات الأعضاء كلها » (٢٢) .

واذ اتمعنا النظر في هذا النص الهام والخطير للاخطنا انه اتسع ليشمل جوانب أخرى غير مجرد النظر في مشكلة اصل الوجود وتفسير نشأة العالم الطبيعى ، فضلا عن أنه فيما يتعلق بهذه المشكلة قد نقلنا نقلة نوعية كبرى نحو تجريد أمر الخلق تجريدا يكاد يكون ارهاصا ببعض ما نزلت به الكتب السماوية ؛ ففي العهد الجديد نجد « في البدء كان الكلمة وكان الكلمة مع الله ، والكلمة هي الله » ، وفي القرآن الكريم نجد قوله تعالى « الله يخلق ما يشاء اذا قضى قمرنا فانما يقول له كن فيكون » .

وبالمطلع ففي هذا النص ما يؤكد اكتشاف فلاسفة منف لاهمية « الكلمة » خاصة « كلمة الاله » أو الكلمة الالهية التي هي اصل الوجود وسر بدء الخليفة ، وما هنا نجد اصل الكلمة اليونانية Logos التي اكتسبت معنى مقدسا في الانجيل ومعنى يمتزج فيه العقلى بالأسطورى لدى فلاسفة اليونان منذ هيراقليطس حتى فلاطون ويمتزج فيه العقل بالدين لدى فلاسفة الاسكندرية من فيلون الذى عاش فيما بين القرن الاول قبل الميلاد والقرن الاول الميلادى حتى أوريجين الذى عاش فيما بين اواخر القرن الاول الميلادى حتى منتصف القرن الثانى (٢٤) . فلاسفة منف كانوا – على حد تعبير توملين – أول من احكم وضع مفهوم الكلمة نظرا لكونهم كانوا كهنة

ميثافيزيقيين ، فما لم نجده غير معقول عند أفلاطون وعند فيلون السكندري وفي انجيل يوحنا قل أن يشير دهمستنا بالنسبة لهؤلاء المصريين الأوائل فهم – والكلام لا يزال لتوملين – لم يقدموا فقط الفكرة ذاتها بل قدموها بصورة جديرة بالاعتبار(٢٥) .

إن أصل الوجود في نظر فلاسفة منف هو الإله الخالق بتناج أما كيف كان ذلك ، فهو الأمر اللافت للنظر والاعتبار في رؤيتهم فالإله فكر بعقله (أو قلبه) ومن ثم أدرك الخلائق وطبيعة كل مخلوق ، ثم نطق الكلمة بلسانه فكان تمام أمر الخلق ، ولا شك أن الأرباب كانوا أول ما صدر عن الإله بتناج حسبما يشير النص ، فهو قد خلق أول ما خلق الأرباب جميعا بما فيهم الإله أتوم وتاسوعه ، ثم تتابع بعد ذلك أمر الخلق فخلقت الأنفس أو الأرواح الحارسة كما خلقت كل الأشياء والكائنات التي تتيح الحياة على هذه الأرض وبها عمرت الأرض واستمرت الحياة .

ولعله قد اتضح لنا من ذلك الاختلاف الكبير بين التفسير المنفى لأصل انوجود وكيفية الخلق وبين التفسيرات السابقة ؛ فعلى الرغم من أن فلاسفة منف قد استلهموا في تفسيرهم تلك التفسيرات السابقة محاولين تضمينها تفسيرهم الخاص إلا أنهم وهم يفعلون ذلك قدموا لنا هذه الرؤية الجديدة لعملية الخلق . تلك الرؤية المجردة التي استوعبت الرؤى المادية السابقة وأضافت عليها هذا البعد الفلسفي المدهش وغير المسبوق .

أما فيما يتعلق بالجوانب التي تضمنتها النص المنفى غير مسألة تفسير الوجود وخلق العالم ، فاهمها ذلك الجانب الأخلاقي الذي بدا واضحا في السطور الأخيرة من النص السابق ، فالرب الخالق هو ذلك قرر المستحب من أمور الناس وحدد المكروه منها ، أي أن الإله هو الذي حدد منذ البداية الخير والشر وبذا على هذا التحديد تتقرر مصائر البشر فمن يفعل الخير أو « من يعمل بالسلم » حسب النص توهب له الحياة ، أما من يعمل الشرور والآثام فلا يستحق إلا الموت والفناء .

ورغم أن هذا الجزء من النص قد اختلف حوله المفسرون من أمثال ارمان وزيته وجاردنر وبرستيد(٢٦) ، فإن الجميع متفقون على أنه يحمل

جذور أول مذهب أخلاقي إنساني معروف ، وإن كل إنسان يعامل بحسب سلوكه فإن فعل ما هو محبوب أو ممدوح فقد وهب الحياة المسالمة الخيرة ، وإن فعل ما هو مكروه فقد أصبح مجرماً يستحق العقاب بل يستحق الموت والفناء ، وفي هذين التعبيرين « ما هو محبوب أو ممدوح » و « ما هو مذموم أو مكروه » نجد أقدم برهان عرف على مقدرة الإنسان على التمييز بين الخلق الحسن والخلق السيء الفبيح لأنهما ذكرا هنا لأول مرة في تاريخ البشر على حد تعبير برستيد(٢٧) .

والذي ينبغي أن نلاحظه هنا أنه ظل استعمال هذين التعبيرين قروناً عديدة ولم يحل محلها كلمتا « الحق » و « الباطل » إلا بعد ذلك بزمان طويل في رأي برستيد ، وإن كان الإنسان المصري قد عرفهما أيضاً في وقت مبكر في فقرة وردت بكتاب الموتى . وقد استعان زيته بهذه الفقرة في تفسير هذا الاتجاه الأخلاقي في النص المنفى حيث رأى أنه ربما يكون بعض الألفاظ قد سقطت في هذا النص بحيث يمكننا مستعنيين في ذلك بفقرة كتاب الموتى الربط بين ما هو حق وبين ما هو محبوب أو ممدوح ، والربط بين ما هو باطل وبين ما هو مكروه أو مذموم(٢٨) فيكون المبدأ الأخلاقي أن الحق دائماً في جانب من يفعل ما هو محبوب بينما يكون الباطل في جانب من يفعل ما هو مذموم أو مكروه .

وبالطبع فإنه من الأهمية بمكان هنا أن ندرك أننا لا نزال حتى في إطار الفكر الفلسفي المعاصر نناقش حول معنى الخير ومعنى الشر وكيفية التمييز بين الحق والباطل في السلوك ، وإن عبقرية الفكر المصري القديم قد قادتة في تأملاته الفلسفية تلك إلى وضع أول معيار معروف لهذا التمييز ، فالحكم على خيرية السلوك في هذا الإطار يكون من خلال رضا الآخرين عنه وتقديرهم له ، بينما تكون كراهية الناس واستنكارهم لسلوك معين خير دليل على أنه سلوك باطل ينبغي اجتنابه .

وفي هذا الإطار أيضاً أصبح الرجل الفاضل في نظر فلاسفة منف هو « المحب للسلام » أو حسب النص السابق « من يعمل بالسلام » وهذا تعبير أخلاقي رفيع المستوى يدل على وعي هؤلاء الفلاسفة بأن الحكم على أخلاقية إنسان ما إنما يكون من خلال علاقاته الاجتماعية بالآخرين ومدى التزامه بالتقاليد المرعية ومراعاة الحقوق الواجبة .

وعلى العكس فإن الإنسان الذى لم يرع هذه التقاليد ولم يحافظ على حقوق الآخرين ، فهو انسان مجرم أجرم في حق الآخرين فأصبح حاملا للجريمة ، أو حسب النص السابق « حاملا الاثم » ، ولا شك أن أولهما هو الجدير وحده بالحياة وثانيهما هو الأحق بالعقاب والموت .

وفي اعتقادى أن هذا الجزء من النص يمكن أن يفسر في إطار الاعتقاد المصرى القديم بالخلود وبأن ثمة حياة أخرى تعقب حياة الإنسان في هذا العالم الدنيوى ، إذ لا يكتمل فهمنا لعبارة « وحق أن توهب الحياة لمن يعمل بالمسلم ، والفناء لمن يتحمل بالاثم » ، إلا إذا ربطنا السلوك الأخلاقى في هذه الحياة الدنيا بالمصير الذى ستلقاه النفس في الحياة الأخرى ، فمن فعل الخير وعمل بالمسلم في حياته الدنيا حق أن تهبه الآلهة حياة خالدة أبدية ، ومن عمل الشر وتحمل بالاثم استحق الموت والفناء الإبدى .

لقد ضرب فلاسفة منف في هذا المقطع من النص عصفوريين بحجر واحد ؛ فهم قد استفادوا من الإطار المرجعى للأخلاق ذات الطابع الاجتماعى في مصر القديمة أى استفادوا من خبرة الأجيال السابقة ومن نظرتهم الاجتماعية للسلوك الإنسانى التى تبلورت في المصطلح المصرى القديم « ماعت » أى العدالة والنظام الذى ينبغى أن يؤمن به الفرد ويسود المجتمع .

كما استفادوا أيضا من الإطار المرجعى للديانة المصرية التى غلب عليها دائما الايمان بالخلود منذ فجر التاريخ المصرى القديم . لقد بلوروا رؤيتهم الفلسفية مكثفين اياها في تلك العبارة التى تربط الفصل الفردى بالمردود الاجتماعى ، كما تعلق مصير الفرد الأخرى على ما يفعله في حياته الدنيا ، كما تربط هذا وذاك بمشيئة الاله الخالق الذى « قدر لكل شيء قدره » ، والذى بفضل « أنجزت الأمور جميعها وأبدعت الفنون جميعها وتوفر نشاط اليبدين وسعى القدمين وخلجات الأعضاء جميعها » .

رابعا - المذهب الواستى :

وهو نسبة الى مدينة « واست » القديمة التى هى الأقصر حاليا والتى عرفت في الزمن القديم باسم واست أى مدينة الصولجان وقد عرفها اليونان باسم « طيبة » بينما أطلق عليها العرب اسمها الحالى مدينة الأقصر .

لقد اسلمت المذاهب السابقة نفسها الى مفكرى هذه المدينة التى تها
لها حظا واسعا من السيادة خلال فترات التاريخ المصرى القديم خاصة
فى عصر الدولة الوسطى والدولة الحديثة وقد تطور بها الحال الى أن
أصبحت كبرى عواصم الشرق القديم بدون منازع بعد أن أصبحت عاصمة
الامبراطورية المصرية الكبرى خلال ازهى فترات الدولة الحديثة .

وقد نشط فلاسفتها ليمزجوا بين التفسيرات القديمة لأصل الوجود
وكيفية الخلق بطريقة جديدة أعطت السيادة لاله مدينتهم الأعظم الاله آمون ،
وجعلت من مدينتهم أم المدائن وسيدتها ! .

وتصور لنا النصوص القديمة كيف حاول أهالى « واست » تمجيد
مدينتهم وجعلها أصل المدن ومركز الخلق والمدنية ، لقد قالوا فى بعض
ما كتبوه عنها :

« واست هى الأحق من كل مدينة .. توفر فيها المياه واليابس منذ
الأزل وزادتها الرمال فطوقت مزارعها وارتفعت ببطاها على ما يشبه
النجد .

وبذلك تكونت الأرض وامكن أن يحدث فيها الخلق .
وبدأ الاتجاه الى نشأة البلدان بمعناها الصحيح .

وغدا لفظ « المدينة » يطلق من بعد ذلك على أسماء هذه البلدان تحت
كفالة « واست » أو تحت كفالة العين المقدسة لاله الشمس بمعنى أصح .

وكانت جلالتها أى عين رع قد وفدت (على مدينة واست) ، وهى
كاملة متكاملة نيرة رغبة فى أن تحكم أمر العالمين فيها ..

هى مدينة قيل عنها فى الأزل : ما أعزها باسمها « واست » ، وقيل
انها مدينة سوف تخلد ، وانها سوف تنعم باسمها وجاءت ولا سيما أنه اسم
العين اليمنى لاله الشمس بالذات .

هى اذن مدينة لا مثيل لها . وكل المدائن التى تستظل بظلها انما تريد
أن ترفع من شأن نفسها عن طريقها . وهكذا فهى الأحق من غير شك ، (٢٩) .

على هذا النحو الأسطورى صور فلاسفة واست أنها الأحق أن تكون

أقدم المدن وأعظمها وانها هي التي كانت أول ما ظهر على التل الأول الذي
أطل برأسه من الماء (٢٠) أي أنها أصل الأرض وموطن الخليقة الأول .

وإذا كان ذلك كذلك ، فإن الإله آمون سيصبح باعتباره الإله مسدء
الديانة هو الإله الأول والأعظم ، وهو خالق الخلق ورب العالمين وهو بداية
الوجود . وهذا ما عبر عنه فلاسفة الديانة في نص هام قالوا فيه :

« نجد آمون منذ البداية دون أن تعرف له نشأة . فلم يوجد قبله إله
أو يوجد معه إله يستطيع أن يصف له حياة . ولم تكن له أم تبتدع له اسما
أو ولد ينجبه ويقول ماأنذا .. »

وحسبه أنه الإله المقدس وأنه وجد من تلقاء نفسه وأن الأرباب جميعا
تتابعوا من بعده ..

والحق أنه إله عجيب كثير الأوصاف ، افشخر الأرباب جميعهم بأنهم
منه ابتغاء أن يستزيدوا من بهائه وربوبيته حتى لقد بلغ من ذلك أن رع ذاته
اتحد ببذنه وهو قديم النشأة في أون .

وقال عنه الناس أنه تانين (رب منف القديم) .

وأنه آمون الذي صدر عن نون .

وأنه من عدى الخلائق أجمعين . وأن له سورة أخرى من أعضاء
الثامون ..

وأنه هو الذي انجب من استولدوا الشمس من الأرباب الأولين .

وأنه من استكمل ذاته في هيئة أتوم . وأنه كان معه بذنا فردا .

وأنه رب العالمين وأنه بداية الوجود ، (٢١) .

وأهم ما ينبغي أن نلاحظه من ذلك النص بالاضافة الى ما سبق
الإشارة اليه ، أن الإله آمون رغم أنه الإله الذي خلق نفسه بنفسه وأوجد
بقية الآلهة إلا أنه قد اتخذ في حياته القديمة أكثر من صورة . فبعد أن أوجد
نفسه بنفسه واستمر بها واحدا فردا مدة قدرها لنفسه وتخبر لنفسه مكانا
قدسيا استقر فيه مختفيا باسمه وشكله والمقر الذي استقر فيه . وهذا
ما عبر عنه أتباعه حينما لقبوه « بأمون رنق » أي خفي الاسم و « كم أتق »
أي الذي أتم عهده . وعلى كل حال فلقبه الأشهر آمون يعني الخفي .

بعد ذلك ارتأى أن يتخذ وضعاً جديداً فغادر هذا المقر الخفى ليتخذ مقره الجديد في مدينة أون وسط ذلك الكيان المائى العظيم نون ، ثم اتخذ صورة الاله الخلاق الفتاح تاتن وهو اسم آخر للاله بتاح اله منف القديم بمعنى رب الأرض العالمة الناهضة .

ولم يكتف بذلك ، بل اتخذ كيانه جديداً وسط الثامون الالهى المقدس عند أصحاب المذهب الأشمونى ، فضلاً عن أنه منذ البداية قد اتخذ هيئة رع حينما اتحد الأخير ببدنه فأصبح من المقابله آمون رع تنويها بالوهيته للشمس وما يصدر عنها من نور وحرارة .

أن هذه الصور المتعددة التى اتخذها الاله آمون لنفسه أو التى أسبغها عليه أتباعه إنما استهدفت - فيما يرى د . عبد العزيز صالح - التهشير بدعوى أربعة هى :

١ - أن رب الشمس الذى عهد الأرياب الأوائل بخلافتهم اليه لم يكن رع أو رع « آتوم » كما ادعى فلاسفة أون وإنما كان آمون رع الذى يرتد سبه أصلاً الى مدينة واست وحدها .

٢ - أن ما انتهى اليه أمر آمون رع في نهاية المطاف أنه قد جمع شتى مظاهر السلطة والقوة والتقديس التى سبق وأن افترضها أصحاب المذاهب الأخرى في مدن أون والأشمونين ومنف لأريابهم جميعاً .

٣ - أن آمون رع وأن بدا للناس في وضعه الأخير خليفة لأرياب الخلق الأوائل ووريثاً لعروشهم جميعاً : إلا أنه في حقيقة الأمر كان الفيض الأخير للاله الخلاق القديم « كم آتف » بعد أن تلبس أحد الأوضاع التى قدرها لنفسه وبنفسه .

٤ - وأخيراً لقد أراد فلاسفة واست القدامى أن يؤكدوا للناس أن الروح الالهية التى اعتادوا أن يتعبدوا لها في معابد واست العديدة لم تكن في الحقيقة غير روح واحدة وأن تعدد أوضاعها فهى قد صدرت جميعها عن واحد وارتدت الى واحد (٣٢) .

والحقيقة أن هذا التفسير الواسع يحكم ما تيسر لأتباعه من سطوة

وسلطان وبحكم ما تيسر لمدينة واسط القديمة من مكانة مركزية في التاريخ المصري القديم خاصة في العصرين الوسيط والحديث قد ظل المذهب الأشهر والأكثر شيوعاً بين المصريين وربما يرجع ذلك بالإضافة إلى ما ذكرناه إلى سببين رئيسيين هما :

أولاً : أنه قد لخص كل المذاهب السابقة واعتبرها نابغة من قلب المذهب ألواستي باعتبار أن الإله آمون كان هو الأول الخفي وكان هو الآخر الظاهر الذي اتحد بالله الشمس واله الأرضين جميعاً .

وثانياً : أنه كان الأقرب إلى تصور المصريين القدماء في تلك الحقبة التاريخية التي كان لا يزال الناس فيها لا يتصورون الربوبية إلا على هيئة أرباب متعددة يرأسها جميعاً الإله الأعظم .

ذلك كان التصور السائد رغم اختلاف أسماء المدن التي قدم أهلها التفسيرات ورغم اختلاف تسميتهم للإله الأعظم !! أضف إلى ذلك أنه قد توفر للمذهب الأخير استقراراً أكبر وانصاراً أكثر وكهنة اخلصوا الدعوة والتمسك باللهم وانتشروا في مختلف أرجاء مصر القديمة ينشرون عقيدتهم ويصورون للناس أن آمون هو الإله الأول والآخر وهو الإله الذي تجلى فيه وتجلت عبره الآلهة الأخرى أيما كان اسمها وأيا كان أصلها ! .

وليس أدل على صحة ما نقول أكثر من أن الثورة الاختناونية التوحيدية التي حدثت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد لم تدم طويلاً في ظل هذا الإيمان بالتعددية التاليفية وزعيمها آمون ! فرغم أن اختناون كان ملكاً فيلسوفاً دعى بنفسه إلى عبادة إله واحد أحد هو الإله آتون الذي نفى عنه الشرك وخلصه من عقيدة التجسيد المادي إلا أنه لم تمض أكثر من أربعة عشر عاماً على وفاته حتى عاد المصريون سيرتهم الأولى أي عادوا إلى الإيمان بآمون وبالتعدد الإقليمي للأرباب المحليين المتفرقين (٣٣) ! .

خاتمة :

إن هذه التفسيرات المصرية القديمة لأصل الوجود وكيفية خلق العالم الطبيعي إنما نبتت من تساؤل فلسفي أصيل عن هذا الأصل الأول للوجود وعن فعل الخلق ذاته !! وهي في الواقع ليست إلا نماذج لما كان يسود

الفكر الشرقى القديم فى شتى البلاد الشرقىة القديمة خاصة فى بابل والهند ،
فلقد كان للبابليين القدماء كما كان للهنود نفس التساؤلات أما الاجابات
فقد اختلفت بعض الشىء فى التفاصيل وان اتفقت فى العموميات(٣٤) .

واذا كان الكثير من هذه التفسيرات القديمة لاصل العالم خاصة فى
مصر وبابل قد دار حول أن الماء هو اصل العالم المادى فان من الغريب
والمعجيب أن يظل معظم مؤرخى الفلسفة يعتقدون أن طاليس كان أول
من قال بأن الماء هو اصل العالم الطبيعى وأنه هو أول الفلاسفة بحجة أنه
كان أول من اثار التساؤل واجاب عليه على أساس عقلى طبيعى !! واعتقد
أن عليهم جميعا أن يعيدوا النظر فى هذا الأمر فى ضوء حقيقتين هامتين :

اولهما : ان القائلين بأن اصل العالم هو الماء كثيرون عرفنا بعضهم
فى التفسيرات المصرية التى عرضنا لها فيما سبق ! .

وثانيهما : ان ما قدمه طاليس من ادلة على صحة قوله بأن اصل
العالم هو الماء انما كانت فى الواقع ادلة من صنع خيال أرسطو والافتراضات
التي افترضها ونسبها الى طاليس بينما لم يثبت اطاليس كتابات تؤيد
ما ذهب اليه أرسطو أو تنفيه(٣٥) ! .

الهوامش

١ - انظر : د. عبد العزيز صالح : فلسفات نشأة الوجود في مصر القديمة ، دراسة نشرت بالعدد ٢٦ من مجلة « المجلة » القاهرة ، فبراير ١٩٥٩ م ص ٣٣ .

٢ - انظر : نصوص الشرق الأدنى القديمة المتعلقة بالعهد القديم ، الجزء الأول ، نشرها جيمس بريتشاود ، تعريف وتعليق د. عبد الحميد زايد ، وراجعها د. محمد جمال الدين مختار ، نشرة وزارة وثقافة المصرية ، هيئة الآثار ، مشروع المائة كتاب (٩) ، القاهرة ١٩٨٧ م . ص ٣٣ .

وقد ظهر النص الهيروغليفي في كتاب :

K.Sethe: Die Altagyptischen Pyramidentexten, II Leipzig - 1910.

وترجمت مقتطفات من التعبير الكامل عنها في كتاب :

J.H. Breasted : Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, New York, 1912.

وقد ترجمت نصوص الأهرام في كتاب :

S.A.B. Mercer : The Pyramid Texts in Translation and Commentary, 4 Vols, New York - 1952.

٣- نفس المصدر السابق ، ص ٣٤ .

S.A.B. Mercer : وراجع الترجمة الانجليزية في :
Op.Cit., vol.I. p. 253-54.

والجدير بالذكر هنا أن اله مليوبوليس يؤلف من وجهين للشمس هما أتوم وخبرر وقد عرفا في عصر تال باتوم رع ، وقد كان لقصورة هذا الاله حجر له شهرة مقدسة هو « بن » وكان يشترك مع هذا الحجر في شهرته طائر كان له فيما يبدو نفس الشهرة وكان يدعى أيضا « بن » وربما يكون هذا الطائر هو الذي عرف بعد ذلك بالمنقاء وهو طائر خرافي .

أما لفظ (كا) فتعنى الروح الحارسة أو القوة الحية لشخصية
وغالباً ما كانت تصور بالرسم كالأذرع الحامية ، والمعنى المقصود في
النص أن الإله أتوم وضع قوته الحيوية الخاصة في مخلوقاته الأرائل .
أما الإشارة إلى « التاسوع العظيم » فهي تعنى الآلهة التسعة في
أجيالهم الأربعة على النحو التالي :

(١) أتوم الخالق (٢) شو اله الهواء وتفنوه الهه الرطوبة (٣) جب اله
الأرض ونوة الهه السماء (٤) الاله اوزيريس والآلهة ايزيس والآله
نفثيس .

أما « الأقواس التسعة » فهي إشارة إلى الأعداء التقليديين المحتملين
لمصر .

وفي ختام النص مناجاة ومناشدة للآلهة أن تقف مع الإله أتوم في
مناهضته لأعداء مصر والملك نفر - كا - رع على اعتبار أن الإله هر
الحامي لمصر والمحافظ على الملك وعلى عمله الانتشائي الضخم أى على
هذا الهرم الذى بناءه الملك .

٤ - د . عبد العزيز صالح : نفس المرجع السابق ، ص ٣٣ .

٥ - جون ولسون : مصر ، دراسة نشرت بكتاب : ما قبل الفلسفة ، ترجمة
جبرا إبراهيم جبرا ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بغداد ١٩٦٠ ،
ص ٦٧ .

٦ - أنظر : جفرى بارندر : المعتقدات الدينية لدى الشعوب ، ترجمة د . أمام
عبد الفتاح أمام ، سلسلة عالم المعرفة (العدد ١٧٣) الكويت ،
مايو ١٩٩٣ م ، ص ٤٦ .

وأنظر أيضاً : جون ولسون ، نفس المرجع السابق ، ص ٦٩ .
وكذلك : د . عبد العزيز صالح ، نفس المرجع السابق ، ص ٣٥ .

٧ - نقلاً عن : د . عبد العزيز صالح ، نفس المرجع السابق ، ص ٣٥ .

٨ - كتاب الموتى ، الفصل (١٧) ، نص (١) ، ترجمه عن الهيروغليفية
السير والس بدج ، ونقله إلى العربية د . فيليب عطية ، مكتبة مدبولي
بالقاهرة ، ١٩٨٨ ، ص ٤١ - ٤٢ .

وقارن كذلك بما ورد في كتاب « نصوص الشرق الأدنى القديمة » الجزء الأول ، سبق الإشارة إليه ، ص ٢٥ - ٢٦ .

٩ - د عبد العزيز صالح ، نفسه ، ص ٢٦ .

١٠ - انظر : نفس المرجع السابق ، ص ٢٧ ، ومماشها .

١١ - نفسه ، ص ٢٧ .

١٢ - انظر : نفس المرجع السابق ، ص ٢٨ .

وانظر أيضا : جون ١٠١ ولسن : نفس المرجع السابق ، ص ٦٧ .
ولاحظ كيف يعقد ولسن منا مقارنة بين تصور أمالي هرموبوليس
للخلق وبين ما يذكره سفر التكوين في التوراة مبينا مدى التقارب بين
النصين .

١٣ - انظر : د محمد غلاب ، الفلسفة الشرقية ، مطبعة البيت الأخضر ،
القاهرة ، ١٩٢٨ م ، ص ٤٧ - ٤٨ .

١٤ - انظر : د عبد العزيز صالح : نفس المرجع السابق ، ص ٢٩ .

١٥ - نقلا عن : الترجمة العربية لنصوص الشرق الأدنى القديم ، ج ١ ،
ص ٣٦ .

١٦ - وجدت هذه الوثيقة فيما يعرف بحجر شاباكا Shabaka
نسبة الى ذلك الفرعون الآثيوبي الذي حكم مصر خلال القرن الثامن
قبل الميلاد . وقد ورد في النقش أنه نقل من كتابات قديمة خلفها
الأجداد ، وقد درس هذا النص من تلك الوثيقة العديد من علماء
المصريات من أمثال زيته وأرمان وبرستيد وتوملين وغيرهم .

راجع :

K. Sethe: Dramatische Texte Zwi Altägyptische Mysterienspielen,
Leipzig - 1928

A. Erman: Ein Denkmal Menphitescher Theologie in Sitz der
Königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaft, XLIII, 1911.

وانظر : برستيد : فجر الضمير ، ترجمة د سليم حسن ، مكتبة مصر
بالقاهرة ، ص ٥٩ .

وانظر ايضا : ولسن : نفس المرجع السابق ، ص ٧١ - ٧٥ .
وكذلك : توملين (١ و ف) : فلاسفة الشرق : ترجمة عبد الحميد
سليم ، دار المعارف بالقاهرة ، ص ٣٦ - ٤٣ .

١٧- انظر : د . عبد العزيز صالح ، نفس المرجع السابق ، ص ٤٠ .
وايضا : توملين ، نفس المرجع السابق ، ص ٣٧ - ٣٨ .

١٨- نقلا عن : د . عبد العزيز صالح ، نفس المرجع السابق ، ص ٤٠ .

١٩- نفسه .

٢٠- نفسه .

٢١- نفسه .

٢٢- توملين ، نفس المرجع السابق ، ص ٣٨ .

٢٣- نقلا عن ترجمة د . عبد العزيز صالح ، نفس المرجع السابق ، ص ٤١ .

وراجع ترجمات اخرى في كل من :

نصوص الشرق الأدنى القديمة ، الجزء الأول ، الترجمة العربية ،

سبق الاشارة اليها ، ص ٣٧ - ٤٠ .

ولسن : نفس المرجع السابق ، ص ٧٢ - ٧٥ .

وبرستيد : نفس المرجع السابق ، ص ٥٢ - ٥٥ .

٢٤- انظر في تفاصيل فلسفة الكلمة عند فلاسفة اليونان في : رشدي حنا
عبد السيد ، فلسفة اللوغوس = الكلمة ، نشر رابطة خريجي الكلية
الاكاديمية للاقباط الأرثوذكس ، القاهرة ، ١٩٨٤ م .

وانظر في تفاصيل فلسفة الكلمة عند فلاسفة الاسكندرية في : د . مصطفى
النشار : مدرسة الاسكندرية الفلسفية بين التراث الشرقى والفلسفة
اليونانية ، نشرة دار المعارف بمصر ، ١٩٩٥ م ، القسم الثانى ،
وخاصة الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس .

٢٥- توملين : نفس المرجع السابق ، ص ٤١ .

وقارن ذلك بما يقوله برستيد مؤيدا ذلك في نفس المرجع السابق ،
ص ٥٦ .

٢٦- انظر : تفاصيل هذه الاختلافات في : برستيد ، نفس المرجع السابق ،

ص ص ٥٧ - ٥٩ .

وكذلك : توملين ، نفس المرجع السابق ، ص ٤١ - ٤٢ .

٢٧- برستيد : نفس المرجع السابق ، ص ٥٧ .

٢٨- انظر : نفس المرجع السابق ، ص ٥٨ .

٢٩- هذا النص نقلا عن ترجمة د. عبد العزيز صالح في نفس المرجع

السابق ، ص ٤٣ .

وقارن ذلك بترجمة أخرى وردت في : نصوص الشرق الأدنى القديمة ،

سبق الإشارة إليه ، ص ٤٦ .

٣٠- انظر : لويس بقطر : دور الأسطورة في الفكر المصري القديم ، مجلة

فكر ، تصدر عن دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ، القاهرة -

باريس ، نوفمبر ١٩٨٩ م ، ص ٩٨ .

٣١ نقلا عن ترجمة د. عبد العزيز صالح في نفس المرجع السابق ، ص ٤٤ .

٣٢- د. عبد العزيز صالح ، نفس المرجع السابق ، ص ٤٥ .

٣٣- انظر كتابنا : فلاسفة أيقظوا العالم ، الفصل الأول بعنوان « اخناتون -

الملك الفيلسوف » دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ١٩٨٨ م .

٣٤- فيما يتعلق بالتفسيرات البابلية الشبيهة بالتفسيرات المصرية القديمة :

انظر : صمويل كريمر : من الواح سومر ، ترجمة طه باقر ، نشر

مكتبة المثنى ببغداد ومكتبة الخانجي بالقاهرة ، بدون تاريخ ،

ص ١٦٠ - ١٦٢ وما بعدها .

وفيما يتعلق بالفلسفة الهندية وتفسيراتها لأصل الوجود :

انظر :

Radha Krishnan: Indian Philosophy, Vol.I 7th impression
1962, p. 99 ff.

ويمكن الرجوع أيضا لكتاب راداكرا شنان وشارلز مور : الفكر الهندي

ترجمة نندرة اليازجي ، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر ،

بيروت ١٩٦٧ ، ص ٩١ - ٩٢ .

٣٥- انظر : د. حسام الألوسي : بواكير الفلسفة قبل طاليس من الميثولوجيا
الى الفلسفة اليونانية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة
الثانية ، بيروت ، ١٩٨٢ ، ص ١٥ - ١٧ .

وانظر كذلك ما كتبه هـ فرانكفورت و ١٠ هـ فرانكفورت وجون لسون
ثوركيلد جاكوبسن في كتاب : ما قبل الفلسفة ، ترجمة جبرا ابراهيم
جبرا ، منشورات دار الحياة ببغداد ، ١٩٦٠ ، خاصة في المدخل
والفصول لاول والثاني والخامس .

الفصل الثانى

بتاح حوتب PTAHHOTPE (*)
رائد الفكر الأخلاقى فى مصر القديمة

(*) القى هذا البحث فى المؤتمر الثانى للجمعية الفلسفية المصرية الذى عقد بجامعة القاهرة فى الفترة من ١٠ - ١٢ يوليو ١٩٩٠ م تحت عنوان « دور مصر فى الإبداع الفيلسفى » . ونشر بمجلة كلية الآداب - بجامعة الإمارات العربية المتحدة ، العدد السابع ، ١٩٩١ م . كما نشر بالعدد الأول لمجلة « الجمعية الفلسفية المصرية » الذى أصدرته الجمعية فى يونيو ١٩٩٢ م .

مقدمة :

لاشك لدى أى مؤرخ منصف للحضارات فى ان الإنسان المصرى القديم هو صاحب أول أبداع حضارى عرفه التاريخ الإنسانى وبالذات فى مجالى الأخلاق والدين .

فقد شعر المصريون الأوائل بأهمية الضمير الاخلاقى والتصرف طبقاً له فكان شعارهم الأساسى الذى رفعوه طوال عصورهم هو التصرف وفقاً للمعادلة والنظام (ماعت - Maat) ، فمنذ أسطورة ايزيس وأوزوريس تلمح شعور المصرى الأول بالإثمناز من الحروب حيث كان ينظر الى أوزوريس الإله كامير للسلام ، فهو - تبعاً للنسخة الأولى من الأسطورة كما يحللها ارمان - لم يخارب الشعوب الأجنبية الا عن طريق الاقتناع ، وحين يطالب حورس ابنه بجمه فان الأمر لا يسير الا من خلال المعادلة ، ومملكة هذا الإله أوزوريس (المبرأ من كل عيب) لا يدخلها الا المطهرون ، وعلى كل واحد أن يثبت أمام الاثنين والأربعين قاضياً للموتى انه لم يرتكب أثماً قط ، وكانت هذه الأثام فى مقدمتها ما هو محرم فى كل مجتمع انسانى كالقتل والتحريض عليه والسرقة والغش والتزوير والفسق والزنا ، ثم يضاف الى ذلك واجبات اسمى ، فعلى الإنسان الا يكذب والا يفتاب والا يتجسس من وراء الأبواب والا ياكل قلبه أى لا يهلك نفسه فيها لا يجدى من أسى(١) .

فى ظل هذه التعاليم الاخلاقية الراقية التى رسخت منذ فجر الحضارة المصرية القديمة ولد بتاح حوتب فى عصر الدولة القديمة وعاش فى حوالى عام ٢٧٠٠ ق.م فى تقدير برستيد(٢) ، او فى حوالى عام ٢٥٠٠ ق.م فى تقدير ارمان(٣) .

وإذا كان هناك خلاف حول الفترة الزمنية الدقيقة التى عاش فيها ، فانه لا خلاف بين المؤرخين على انه كان يعمل كبيراً للوزراء فى عصر الملك أسيسى من ملوك الأسرة الخامسة(٤) .

وقد قدم بتاح حوتب أول وأشهر (٥) تعاليم أخلاقية مكتوبة لمفكر في تلك العصور ، ولهذه التعاليم قصة . فقد ثمر هذا الوزير المسن بضعفه الناشئ عن تقدمه في العمر فطلب من الملك أن يأذن له بتعليم ابنه ليقوم بعده بأعباء الواجبات الحكومية وحتى يمكنه مساعدته في حياته ويصبح مؤهلاً لخلافته بعد مماته ، وقد وافق الملك على ذلك فقام بتاح بنصح ابنه في كتاب وصلت إلينا نسخته من عصر الدولة الوسطى وإن كان قد كتب قبل ذلك (٦) . وقد أطلق البعض على هذا الكتاب اسم « مخطوط الحكمة » (٧) ، وأطلق عليه آخرون اسم « الحكم والنصائح » (٨) . ولقد اتخذ المصريون في عهد الدولة القديمة وما بعده معيناً للحكم والتعاليم وجعلوا منه أساساً لأصول التربية والسلوك .

وقد احتوى مخطوط هذا الكتاب على ثلاثة وربعين لوحة أو أربعة وأربعين في رواية أخرى ، والقرطاس الذي وجدت فيه يعرف عند العلماء باسم « بردية بريسي Papyrus Prisse » وتشمل كل واحدة منها على نصيحة كتبت عفو الخاطر (٩) ، فلم يجهد بتاح ذهنه في محاولة الربط بينها ولم يبذل جهداً في ترتيبها أو تنظيمها .

وقد شغل بترجمتها الكثيرون منذ المعلم هيل سنة ١٨٥٥ م الذي جاءت ترجمته غير واضحة ، ثم ترجم شاباس أربعة عشر سطراً منها في مجلته الأثرية المطبوعة سنة ١٨٥٨ م ، ثم ترجمها لوث في سنتي ١٨٦٩ و ١٨٧٠ م وعلق عليها ، كما ترجمها بردكش وجاءت ترجمته مناسبة (١٠) . وقد ترجمت إلى العربية في أكثر من كتاب . فقد نشر ترجمتها كاملة حمد بك كمال في كتابه « الحضارة القديمة » بالجزء الأول ، وعبد القادر حمزة في كتابه « على هامش التاريخ المصري القديم » بالمجلد الثاني ، وسليم حسن في كتابه « مصر القديمة » بالجزء الثاني ، كما ترجمها ضمن ترجمته لكتاب بريستيد « فجر الضمير » حيث اعتمد عليها الأخير في تحليله لفكر بتاح حوتب . ونحن سنستفيد من كل هذه الترجمات العربية في تحليل فكر بتاح ووضعه في إطار فلسفي نظري .

أولا - رايه في المعرفة والفضيلة السياسية :

يبدأ بتاح كتابه بأن ينصح ابنه بالتواضع وعدم التعالى على الناس بسبب المعرفة فيقول له « لا تكن متكبرا بسبب معرفتك ولا تشق بأنك رجل عالم ، فشاور الجاهل والعاقل لأن نهاية العلم لا يمكن الوصول اليها ، وليس هناك عالم يسيطر على فنه تماما . وأن الكلام الحسن أكثر اختفاء من الحجر الأخضر الكريم (١١) ، ومع ذلك فانتك تجده مع الاماء اللائي على أحجار الطواحين » (١٢) .

إن بتاح هنا يقرن بين العلم وقيمة اخلاقية كبرى هي التواضع ، فكما ازداد المرء علما ازداد تواضعا لأنه يكون أكثر دراية بأن طريق المعرفة لا نهاية له ، فالمتخصص في أي علم هو أكثر الجميع معرفة بجوانب النقص في علمه وبالتفورات التي يجب سدها « فليس هناك عالم يسيطر على فنه تماما » .

لقد وعى بتاح في النص السابق طبيعة المعلم ومشقة طريقته ، فليس للمعلم نهلية ، ومن ثم فلا ينبغي لمصاحبه أن يعتقد أنه قد بلغ الكمال ، ويتضح منه أيضا أن المقصود بالمعلم لدى بتاح هو الحكمة ، ولم يميز ذلك النوع من الحكمة النظرية التي اطلق عليها اسم « الفلسفة » لدى اليونان . انه يتحدث عن نوع من الحكمة العملية ، ولعل ذلك هو ما جعله يقدر كل الناس العالم منهم والجاهل ، فالجميع لديه يمكن الانادة منه ، ولذلك طلب من ابنه أن يشاور الجاهل والعامل ، كما قال له أن الحكمة رغم ندرتها إلا أنها قد تكون موجودة لدى من نتصور عدم وجودها لديهم ، فرغم « أن الكلام الحسن أكثر اختفاء من الحجر الأخضر الكريم » إلا أنه يوجد « مع الاماء اللائي على أحجار الطواحين » .

وينتقل بتاح بنا بعد ذلك الى الحديث عن ضرورة استخدام العقل في النظر والتأمل في كل ما يسمع الانسان فيقول « إن المستمع هو الذي يحبه الإله ، أما الذي لا يستمع فانه هو الذي ييغضه الإله . والعقل (أو القلب حسب النص الأصلي وكثيرا ما يذكر

القلب بمعنى العقل والفهم (١٣) هو الذى يجعل صاحبه مستمعا أو غير مستمع . أن ثروة المرء العظيمة هى عقله . فما أفضل الابن عندما يصغى لأبيه ، والابن إذا وعى لما يلقيه عليه والده فأنه لن يخيب فى مشروع من مشروعاته . وعليك أن تعلم من يستمع اليك كانه ابنك . ومن سيكون ناجحا فى نظر الأمراء هو من يوجه فهمه حيثما يقال له لأن أكثر المصائب تنزل بمن لا يستمع » (١٤) .

ورغم أن مفكرنا يعتبر أن العقل هو ثروة المرء العظيمة ، إلا أنه لا يرى من العقل - كما هو واضح فى النص السابق - سوى تلك القوة التى تجعل صاحبها قادرا على الاستماع للآخرين والالتزام بنصائح الأب . ومن ثم فالعقل لديه هو العقل العملى الذى يفيد صاحبه فى حياته فيجعله مستمعا للنصيحة ، ملتزما بتنفيذها .

وقد اعتبر بتاح أن هذا هو مفتاح النجاح فى الحياة العملية التى خصص لها حوالى ثلث نصائحه لابنه ، فهو ينصحه كذلك بالتخلق بالحذر فى حضرة العظماء ، وبالالتزام بأداب المائدة فى حضرة الرئيس ، وقد وصل به الأمر الى نصحه قائلا فى ذلك « خذ ما يقدم لك عندما يوضع أمامك دون أن تنظر الى ما هو أمامه ، ولا تصوبن لحظات كثيرة الى الرئيس (أى لا تحصلق فيه) » (١٥) .

كما نصحه بتجاهل أصل رئيسه ومكانته الاجتماعية السابقة ، وبضرورة أن يحترمه طبقا لما وصل اليه « لأن الثمرة لا تأتى عفوا » (١٦) ، كما نصحه كذلك بالتحلى بالصمت أمامه وبالأبتكلم إلا إذا كان يعلم أنه سيجل الأعضاء لأن « صناعة الكلام أصعب من أى حرفة أخرى » (١٧) .

ويتضح مما سبق تركيز بتاح على التحلى بغضيلتى الاستماع والصمت ، ويبدو أنهما كانا من الفضائل الضرورية لكل من أراد الترقى والوصول الى المناصب الادارية العليا فى الدولة المصرية القديمة . وهى فضائل تنبىء عن اتباع سياسة دنيوية وصفها برستيد بأنها مبنية على البقطة والفتنة كما أنها لم تلوث بشيء يذكر

من العقيدة المكيافيلية (١٨) ، ولست معه في ذلك خاصة في قوله بأنها لم تلوث بشيء من العقيدة المكيافيلية ، فمن الواضح أن دعوة بتاح إلى التحلى بالصمت وعدم الكلام إلا عند الضرورة كانت تستهدف غاية هي إرضاء الرئيس واكتساب ثقته ، بأى وسيلة . ولعل هذا هو ما دعى برستيد نفسه لأن يضيف في تعليقه على هذه النصائح قائلا « من الواضح أن ذلك السياسى المشن كان ذا نظرة خارقة في انتهاز الفرصة الهامة لمصلحته » (١٩) .

وعلى أى حال ، فلقد وعى بتاح ما هو اثنين من التحلى بالصمت أمام الرؤساء حينما أدرك أن تقلبات الحياة الإنسانية كثيرة ، ومن ثم فعلى المرء مهما بلغ من سمو المكانة الاجتماعية والسياسية أن يظل على تواضعه واحترامه للآخرين . وقد عبر عن ذلك حينما نصح ابنه قائلا « إذا أصبحت عظيماً بعد أن كنت صغير القدر ، وصرت صاحب ثروة بعد أن كنت محتاجاً . . فلا تنسين كيف كانت حالك في الزمن الماضى ، ولا تفخر بثروتك التى آتت إليك بمنحة من الإله (أى الملك) ، فإناك لست بأفضل من غيرك من أقرانك الذين حل بهم ذلك » (٢٠) .

وهنا نجده يحذر ابنه من المستقبل ، إذ أن حياة الموظف الحكومى محفوفة بالمخاطر دائماً ، ومن ثم فعليه أن يكون بسيخياً مع مصفائه تحسباً لتلك « الأيام التى يمكن أن يأتى بها المستقبل » - على حد تعبيره - إذ لا يجد المرء في تلك الأيام من يلجأ إليه إلا الأصدقاء .

ثانياً - رأيه في الخطابة والجدل :

اهتم بتاح بالخطابة والجدل باعتبارهما من الوسائل الضرورية التى لا يستغنى عنها رجل السياسة والإدارة الناجح . وفي كتابه نجده يعلم ابنه كيف يتعامل مع الخطباء قائلا « إذا وجدت خطيباً في زمانك سليم العقل أمهر منك فائن له ذراعك واحنى له ظهرك . أما إذا تكلم هجراً فلا تقصرن حينئذ في مقاومته حتى ينادى به الناس : أنت انسان جاهل . ولكن إذا كان مماثلاً لك فاطهر بضميتك أنك أحسن منه إذا أخطأ في الكلام وعندئذ سيمدحه السامعون ولكن

اسمك سيعتبر حسناً بين العظماء .. اما إذا كان شخصاً حقيراً
ليس ندا لك فلا تفضين عليه لأنك تعلم أنه تمس .. احتقره
وبذلك يؤنب نفسه ، وأنه لقبيح أن يضرب الإنسان شخصاً
محتقراً » (٢١) .

ويبدو من هذه الفقرة أنه يحاول وضع الأسس لكيفية
التعامل بين الخطباء ، وأول هذه الأسس هو أن يحترم الخطيب
من هو أبرع منه في الخطابة ، وثانيها : أن لا يسكت عن هذه
البراعة إذا ما استخدمت في غير موضعها وتمدّت الاقتناع إلى الهجاء
والهجوم محينئذ لا بد للخطيب الآخر أن يقاومه ويبادله الحجة
بالحجة حتى يقهره ويقتنع الناس بجهله . وثالثها : أنه إذا كان
كلاهما مماثلاً للآخر في قدراته الخطابية ، فإن الانضلية يمكن أن تبدو
من صمت أحدهما حتى يقع الآخر في الأخطاء . أما رابع هذه
الأسس فهو عدم اهتمام الخطيب بمن ليس ندا له . فمن القبيح
« أن يضرب الإنسان شخصاً محتقراً » .

ومن الواضح بالطبع أن مفكرنا لم يكن يهدف إلى وضع نظرية
في الخطابة مماثلة لنظريات أفلاطون أو أرسطو من فلاسفة اليونان ،
بل هي آراء جزئية في آداب التفانس بين الخطباء تكشف عن فلسفة
صاحبها ووجهة نظره في أهمية الخطابة وما ينبغي أن يسود بين
محترفيها من قواعد .

ثالثاً - آراؤه الأخلاقية :

يدور فكر بتاح الأخلاقى حول « ماعت - Maat » وهي الكلمة
المستخدمة عند المصريين القدامى للدلالة على كل ما يفيد العدل
والنظام والخير والصلاح أو للدلالة على الحقيقة عموماً . لقد كانت
« ماعت » في الفكر المصرى القديم بمثابة « مثال الخير » عند
أفلاطون ، فقد كانت بمثابة إله الشمس نفسه ومن ثم كان
اشعاعها من أعلى ، وكما كان « مثال الخير » الأفلاطونى هو
واهب الوجود والصلاحية للمثل والأشياء ، لم تكن « ماعت » إذن
عند المصريين مجرد صفة تلصق بالأشياء الجديرة بالمدح عندهم ،
بل كانت قوة روحية ما ورائية منبثة في كل شيء . وقد أدرك
المصرى القديم ذلك وأنعكس هذا الإدراك على حياته الاجتماعية والسياسية

والأخلاقية ، فكان الاعتقاد في « ماعت » والعمل وفقاً لما تعنيه من النظام والعدالة والخير هو الذي يجمع بين الفرد والجماعة ، بين المواطن والحاكم ، ليعمل الجميع فيما يشبه سيفونية رائعة لصالح الوطن والارتقاء بالمجتمع .

وقد عبر بتناج عن كل هذه المعاني في مخطوطه ، فما هو يحض أبنه على السعى الى الكمال بالانزاح بجانب الحق والصدق دائماً ، فيقول له « إذا كنت قائداً وتصدر الأوامر للجمع الفقير فاسع وراء كل كمال حتى لا يكون نقص في طبيعتك . ان الصدق جميل وقيمه خالدة وأنه لم يتزعزع منذ يوم خالقه والذي يتخطى نوابسه يعاقب . وهو أمام الضال كالطريق المستقيم . ان الخطأ لم يقدم مقترنه الى الشاطئ . حقيقة ان الشر يكسب الثروة ولكن قوة الصدق في أنه يمكث والرجس المستقيم يقول أنه متنازع والدي » (٢٢) .

وفي هذه الكلمات يتجلى فكر بناج الأخلاقي في أرقى صورته حينما يدرك الارتباط الاسروري بين الصدق والاستقامة والخير والخلود من جانب ، وبين الكذب والخطأ وتعدان الشاطئ والشر من جانب آخر . فليس أروع من قوله « ان الشر يكسب الثروة ولكن قوة الصدق في أنه يمكث » ، وليس أروع من قوله أيضاً « ان الرجل المستقيم يقول أنه متنازع والدي » الذي يعني به أن الرجل المستقيم يرى أن أفضل شيء ورثه إياه أباه أنه انشأه على الصدق ، فلا شك ان فضيلة الصدق من أهم الفضائل الأخلاقية التي تدعم قوة الفرد وتحافظ على قوة المجتمع وترابطه خاصة إذا ما تحلى بها القواد قبل الأفراد .

ولقد عني مفكرنا عناية كبيرة بفضيلة الصدقة باعتبارها أيضاً أساساً لصالح الفرد والمجتمع . ومن ثم قدم لابنه معياراً يختار على أساسه الأصحاء حينما يقول له « إذا كنت تبحث عن أخلاق من تريد مصاحبه فلا تسألنه ، ولكن اقترب منه ، وكن معه منفرداً .. وامتنع قلبه بالحاذقة فإذا أفشى شيئاً قد رآه ، واتى أمراً يجعلك تفعل له فمعتذراً أخذ حتى في أن تجاوبه » (٢٣) .

وإذا تمت الصداقة بعد أن يتأكد الصديق من أخلاق صديقه في ضوء هذا المعيار السديد ، فإن للصديق بعض الحقوق على صديقه أهمها أن يكرمه ويفدق عليه بما يملك ، ويعبر بتأح عن ذلك بقوله لابنه « اشبع أصدقائك بما جد لك كإنسان . نال الحظوة عند الإله (الملك) ومن الحزم أن تفعل ذلك إذ ليس هناك إنسان يعرف مصيره إذا فكر في الغد . فإذا أصابت المقربين مصيبة فإن الأصدقاء هم الذين لا يفتنون يقولون مرحباً له . . فعليك أن تستبقى ودهم لو فقت السخط الذي يهدد الإنسان » (٢٤) .

وواضح أنم قد حدد هنا بعض منافع الصداقة ، فالصداقة ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لمنافع كثيرة تترتب عليها منها انتظار وقفة الأصدقاء إلى جانب صديقهم في أوقات السخط والشدة .

ونجد مثل هذا الاهتمام بفضيلة الصداقة عند فلاسفة اليونان وخاصة أرسطو الذي خصص باباً كاملاً من كتابه « الأخلاق إلى نيقوماخوس » للحديث عنها ، وقد بلغ من تقديره لها وإقراره بأهميتها أن قال أنها لو سادت بين المواطنين في الدولة لما احتجنا لتطبيق العدالة (٢٥) .

وقد تميزت نظرية الصداقة عند أرسطو بأنه قد ميز بين صداقة المنفعة والصداقة الحقّة ، وأكد أن الصداقة الحقيقية هي ما تكون لذات الصداقة ولا ترتبط بمنفعة أو بلذة ، لأن الصداقة إذا ما ارتبطت بالمنفعة أو باللذة تنتهي حتماً بانتهاء المنفعة أو بانقضاء اللذة ، أما الصداقة الحقيقية أو ما يسميه صداقة الخير فهي دائمة .

وإذا كان مفكرنا يتأح حوتب قد دعا إلى الكرم مع الأصدقاء تحسباً لفوائد الزمان فإن هذه ليست بمنفعة فردية انانية تنقضى سريعاً - بالمعنى الذي تصده أرسطو في حديثه عن صداقة المنفعة - وإنما هي المنفعة الدائمة . وليس من شك في أن أي فضيلة اخلاقية لابد أن يكون لها نفعها في الحياة الاجتماعية للأفراد . والمهم هو مدى عمومية نفعها ومدى بعد هذه المنفعة عن تحقيق مصلحة ذاتية انانية تتعارض مع خير وصالح المجتمع ككل .

ولاشك في أن مفكرنا قد أدرك كل هذه المعاني حينها وضع محاذير ينبغي للصديق أن يتجنبها حتى تدوم الصداقة ، وكان أهم ما حذر منه - باعتباره محققاً للذة انانية قصيرة وباعتباره مفسداً للصداقة - هو الاقتراب من النساء في بيوت الأصدقاء ، فقال في إحدى فقرات كتابه « إذا أردت أن تحافظ على الصداقة في بيت تدخله سيداً أو أختاً أو صاحباً فاحذر القرب من النساء فإن المكان الذي هن فيه ليس بالحسن . ومن أجل هذا يذهب ألف إلى الهلاك » (٢٦).

ويتضح من هذه الكلمات أن بتاح قد أراد أن يورث ابنه قاعدة سلوكية هامة حينما حذر من الاقتراب من أماكن السيدات في منازل أصدقائه ، فالاختلاط بهن لا يفسد الصداقة فحسب بل قد يؤدي إلى الهلاك والموت ، إذ أن « ألف رجل قد يذهب بسبب متعة برهة قصيرة تضيع كالحلم ولا يجنى الإنسان من معرفتهن غير الموت » (٢٧) .

ويقابل هذا التحذير من النساء عند بتاح دعوته إلى ضرورة الزواج وتكوين الأسرة ، فالعلاقة بين الرجل والمرأة ، وبين الأب والأبناء تمثل روابط على أعظم جانب من الأهمية في نظره وفي إطار عصره ، فهو ينصح ابنه قائلاً « إذا كنت رجلاً ذا مكانة ، فأسس لنفسك بيتاً ، واحبب زوجتك في البيت كما يجب ، وعليك أن تملأ بطنها وتستتر ظهرها ، والمطور التي هي دواء أعضائها ، واشرح قلبها طالما عاشت فانها حقل مثير لربها » (٢٨) .

وليس أفضل من هذه الكلمات تعبيراً عما ينبغي أن يكون عليه الرجل في بيته ومع زوجته ، فقد أدرك بتاح كل فضائل الرجل في منزله ، وعبر أبلغ تعبير عن الصورة الراقية التي وصلت إليها الحضارة المصرية القديمة في تقدير العلاقة الزوجية والروابط الأسرية التي وصلت إليها الحضارة المصرية القديمة في تقدير العلاقة الزوجية والروابط الأسرية التي عدت - كما يعبر عن ذلك في الفقرة السابقة - ضرورة ليس فقط لدى عامة الناس ، بل لدى خاصتهم كذلك . وهنا تبدو « ماعت » أي تطبيق العدالة والنظام داخل البيت وبين أفراد الأسرة فتسود العلاقة بين الزوج والزوجة ، حيث لا ينبغي أن يقتصر الرجل في أداء أي حق من حقوق

زوجته المملومة وهي الحب والكساء والاكل والمطر ، فالزوجة هي
الحقل المثمر لزوجها .

وهو يطالب الرجل ايضاً في عبارة رقيقة بأن يكون لينة
في معاملة زوجته ولا يعنفها حينما يقول « إذا تزوجت امرأة فلا
تعنفها بل دعها منشرجة الصدر أكثر من نساء بلدها ، فانها
تستقيم كثيراً إذا كان الحب لها لينة ولا تنفرها ، بل قدم لها
ما تستحسنه إذ بسرورها تدبر الأمور » (٢٩) .

والجدير بالذكر أن هذا التقدير للروابط الأسرية وخاصة للعلاقة
بين الزوج والزوجة - باعتبارها جوهر المجتمع المترابط والعلاقات
الاجتماعية الناجحة - لم نشهده لدى فلاسفة اليونان بعد أكثر من
عشرين قرناً تفصل بينهم وبين بتاح حوتب ، بل تبدو نظرة
الفيلسوف الغربي عموماً - منذ التراث اليوناني وإلى اليوم - إلى
تلك العلاقة الزوجية نظرة متدنية هامشية عما شهدناه ونشاهده في
التراث الشرقي قديمه وحديثه .

وتتبد نظرية بتاح لتشمل إلى جانب الاهتمام بالعلاقة الزوجية ،
الاهتمام بالأهل فهم الامتداد الطبيعي للأسرة الصغيرة حينما يقول
« أحسن العمل مع أهلك كما يناسب لأن هذا عمل المرء الذي
يفضله الإله » (٣٠) ويضيف « من قصر في حسن العمل مع أهله
يقال عنه أنه رجل ملعون » (٣١) .

وتتبد نظريته كذلك لتشمل الدائرة الاجتماعية الأوسع ، تبعاً
الاهتمام بالأهل فهم الامتداد الطبيعي للأسرة الصغيرة حينما يقول
بتاح « لا تكن سيئ الخلق مع جيرانك ، والصنف عن السفينة خير من
القسوة ، فإن أخطأ الزعلان في حق جيرانه لا يدرك كيف يواجه
كلامه ويدل أن تكون الاساءة قليلة ينشأ عنها الكدر مكن
الصفو » (٣٢) .

وليس أعظم من تول بتاح في العلاقة بين الناس عموماً وكف
غضب الفرد عن الآخرين « إذا غضبت ولا حواء لذلك ، أو كنت معنفاً
من قبل أحد فصد عنه بوجهك ولا تفكر فيه متى كتم الكلام
عنه » (٣٣) . وكان بتاح هنا يعبر عن قول الله سبحانه وتعالى

في القرآن الكريم : « انفع بالتي هي احسن قلّوا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » (٣٤) .

وفضلا عن ذلك ، فان مفكرنا يطالب بان يلتزم المرء في سلوكه مع الناس عموماً بالمرح والابتهاج ، والا يكون عبوساً امامهم فهو يقول « كن بائس الوجه مادمت حياً » (٣٥) . وقد حض على ان يكون المرء عادلاً مع نفسه ، فلا ضرر في ان يمرح ويلهو ويقتنص الفرص للتمتع باللون الطمأن اللذيذة وسماع الموسيقى الجميلة ومزاولة الرقص والتلهي بالالعاب او التلذذ بمشاهدة الحداثق الغناء والرياضة بالصيد في المستنقعات ، لا ضرر في ان يتلذذ المرء بكل هذه المتع التي كانت شائعة في عصره بشرط ان يتبع في هذا ما يليه عليه عقله وقلبه .

وهو يقول معبراً عن ذلك « اتبع لبيك (اى عقلك او قلبك) مادمت حياً ، ولا تفعل اكثر مما قيل لك ، ولا تنقص من الوقت الذي تتبع فيه قلبك ولا تشغلن نفسك يومياً بغير ما يتطلبه بيتك ، وعندما يواتيك الثراء متع نفسك لان الثراء لا تتم مائدته إذا كان صاحبه معذباً » (٣٦) .

وهذه الفقرة التي يطالب فيها بتأاح بتحكيم العقل (او القلب) في السلوك تؤدي بنا الى الحديث عن فضيلة ضبط النفس التي هي مركز الدائرة في آراء بتأاح الأخلاقية والتي يتحقق بمقتضاها للفرد كما للمجتمع العدالة والنظام (ماعت) .

وهو يعبر عن هذه الفضيلة الأخلاقية الهامة حينما يخاطب ابنه قائلا « إذا أردت ان يكون خلقك محموداً ، وان تحرر نفسك مما هو قبيح ، فاحذر الشراهة فانها مرض ملوء بالداء ولا يشفى . والمداقة معها مستحيلة فانها تجعل الصديق العذب مراً ، وتقضى ذا الثقة عن سيده ، وتجعل كلا من الاب والام قبيحاً وكذلك الأخوال ، وتفصل الزوج عن زوجته . وهي حزمة من كل أنواع الشر وحقيقة من كل شيء مرفول . وان الرجل الذي يتبع طريقة حقبة في سلوكه ويسير على الصراط السوى يعيش طويلاً ، ويكسب الغنى بذلك ولكن الشره لا قبر له » (٣٧) . ويضيف الى ما سبق قوله

« لا تكونن شرهاً في القسمة ، ولا تكونن ملحاً إلا في حثك ، ولا تطمعن في مال أئبارك .. فان القليل الذى اختلس منه يولد العداءة حتى عند صاحب الطبع اللين » (٣٨) .

وإذا تأملنا هذه الفترة جيداً فسنجد هذا الربط الحاسم بين الخلق المحمود وتحرير النفس من القبح (أى من الشرارة) . ومن ثم فقد أدرك بتاح العلاقة الوطيدة بين ضبط النفس وبين التحلى بكل ما هو فاضل ومحمود أى بكل ما هو أخلاقى ، فالتحلى بهذه الفضيلة من شأنه - كما أشارت العبارات السابقة لمفكرنا - الحفاظ على الصداقة ، والحفاظ على الثقة بين الفرد وسيدته ، والحفاظ على الحب الأسرى بين الزوج والزوجة وبين الآباء والأبناء والأمهات والأخوال ... الخ .

إن تحذير بتاح من الشرارة ومطالبته بالتالى بضبط النفس في كل الأحوال هو بلا شك أدراك لأهم أسس الأخلاقية على مر الزمان . وليس أدل على ذلك من أن الفكر اليونانى حينما بدأ يتجه الى الإنسان ويتحدث عن الفضيلة والأخلاق ، كانت محاولات فلاسفته تتجه بتطور بطيء نحو الإدراك الكامل لأهمية ضبط النفس . وقد بدأ هذا التوجه من هيراقليطس الذى فرق بين النفس الجافة والنفس الرطبة ، وقال « إن النفس الجافة هى البعيدة عن الشرارة والشهوة وهى الأحكم والأفضل » (٣٩) .

ثم كانت أعظم دعوة بعد ذلك لسقراط وتلميذه أفلاطون هى الدعوة الى ضبط النفس ، فمعرفة النفس عند سقراط لا تكون الا بمعرفة ما يناسبها وباعتبار أن جوهر النفس الإنسانية هو العقل فما يناسبها هو أن تدرك الخير وتفعله ، وأدراك الخير عنده يعنى تماماً ضبط النفس ، فلا تظلم ولا تكذب ولا تجبن ولا تفعل أى شر طالما أدركت الخير (٤٠) .

وفى نفس الاتجاه سار أفلاطون ، فقد كانت فضيلة ضبط النفس هى أحد أحجار الزوايا فى فلسفته عامة ، وفلسفته الأخلاقية على وجه الخصوص ، فقد تحدث فى « الجمهورية » عن العدالة داخل النفس الفردية حينما قسم النفس الى ثلاثة أجزاء هى النفس الشهوانية والنفس الغضبية والنفس المعاتلة ، وربط بين أخلاقية الفرد

وبين تحقيق العدالة داخل النفس بأقسامها الثلاثة عن طريق تحليل النفس الشهوانية بفضيلة العفة ، والفضيلة بفضيلة الشجاعة ، والعاقلة بفضيلة الحكمة (٤١) .

وهكذا نجد التشابه واضحاً بين افلاطون وبتاح حوتب في ادراكهما لضرورة تحليل الفرد بالأخلاق الحميدة عن طريق تحقيق العدالة داخل نفسه بمحاولة ضبطها بتحكيم العقل في كل سلوكيات النفس ، وفي ادراكهما أن كبج جماع شهوانية النفس لا يكون إلا بالاعتدال في ممارسة الشهوة والحذر من الشراهة كما قال بتاح ، أو بتحليلها بفضيلة العفة كما قال افلاطون . وفي الحالين نجد مطالبة بتاح وافلاطون بضرورة عفة النفس بالأطبع فيما لا حق لها فيه .

وبالطبع فقد جاءت تحليلات افلاطون المستفيضة فيما يخص فضائل النفس الغضبية والعاقلة ، وربطه بين تلك الفضائل وبين أجزاء النفس وطبقات الدولة ، جاءت أكثر عمقاً وأكثر تفصيلاً مما وجدناه عند بتاح حوتب ، حيث جاء ربط الآخر بين فضيلة ضبط النفس وبين فكره السياسي ضعيفاً أحياناً ، ويتسم باللااخلاقية أحياناً أخرى ، فما هو يطالب ابنه مثلاً بأن يحسن ظهره لمن هو أعلى منه وأن يحترم رئيسه حتى يبقى بيته بخير ويأتيه مرتبه في حينه (٤٢) ، بل يحضه على عدم مقاومته والاستسلام لأوامره « فمقاومتك من في يده السلطة قبيح » (٤٣) .

وفي هذا يبدو مدى اهتمام مفكرنا بكسب ثقة الرؤساء ولو أتى ذلك على حساب حزم الفرد وقوته في أداء عمله « فالإنسان - في نظره - يعيش مادام متساهلاً » (٤٤) . ولا شك أن هذا يعكس واقعاً كان يعيشه بتاح وهو تسلط الرؤساء في الإدارات المختلفة يؤسفهم مع من هم دونهم في المكانة الإدارية . وبدلاً من أن يدعوهم إلى مقاومة هذا التسلط دعى إلى التساهل معه حرصاً على المنصب أو الوظيفة وما تحدره من مرتب .

ولا ينبغي أن نسارع إلى الحكم على بتاح بالتساهل المطلق مع هذا التسلط الإداري ، إذ على الرغم من أنه لم يدع بوضوح

الى مقاومته ، فانه حاول ان يخفف منه عن طريق نصحه لابنه
ولكل من يتعاملون مع الناس في تلك المناصب الادارية العليا بان يكون
رحيماً معهم وان لا يسيء معاملتهم وان يحسن الاستماع الى شكواهم
ومظالمهم كاملة ، فهو يقول « إذا كنت ممن يقدم لهم الشكاوى ،
فكن شفيقاً حينما تسمع كلام المتظلم ، ولا تسيء معاملته الى ان
يفسل بطنه ، والى ان يقول ما قد جاء من اجله ، وان المتظلم
يحب كثيراً ان يهز الانسان راسه الى كلامه الى ان ينتهى مما
جاء من اجله .. وان مجلساً حسناً يسر القلب » (٥٥) .

وليس هناك من شك - كما يقول برستيد - في ان تكون
هذه الشفقة مع المظلوم وسماع شكواه ذات علاقة وطيدة بالمعاملة
الحسنة المبنية على الحق والعدالة التى اخذت مكانة سلبية في
فكر بتاح الاخلاقى والسياسى (٦٦) .

لكن المتأمل لتلك الفقرة السابقة يلاحظ اقتصر مفكرنا على
المقاومة السلبية للظلم ، إذ ان كل ما يطلبه من الادارى الفضل
هو ان يستمع الى المتظلم « الى ان يفسل بطنه » اى حتى يزيل
كل الهموم التى تثقل قلبه وينتهى من كل شكواه ، وان يهز
راسه كعلامة على حسن الاستماع الى الشاكى « فان مجلساً
حسناً يسر القلب » ، وهذه هى الخلاصة ان يسر الشاكى
لجهد ان شكى واستمع المسئول الى شكواه .

وبالطبع فان هذا الفهم للعدالة ليس دقيقاً ، إذ ان العدالة
لا تكتمل الا إذا اخذ المظلوم حقه من الظالم عن طريق تحقيق
يجريه هذا المسئول مع الظالم الذى جاء الشاكى يشكوه طلباً
لرفع الظلم عنه وليس لجهد المجلس الحسن وغسل الهموم .

وعلى اى حال ، فلقد كان بتاح فيما ابداه من آراء قرن
فيها بين الاخلاق والسياسة يعبر عن عصر كانت الحرية فيه
- بالمعنى الحديث لها - لا يملكها الا فرداً واحداً فقط هو الملك
(الإله) . وكان الجميع من هم دونه سعداء باطاعتهم له
وراضون باتطوئهم تحت لوائه طالما ان البلاد بخير وفي تقدم ،
ولم يمنعهم هذا الرضا والخضوع للملك من ان يثوروا تعبيرا

عن السخط إذا ما ساءت أحوال البلاد وعم الفساد ، ولا أدل على ذلك من شكاوى الفلاح الفصيح ، ومن النظر في فكر وكتابات ايبور .

ولا اشك في أن بتاح وهو يكتب هذه الخطرات كان واعياً بأهميتها الشديدة ، وبأنها تمثل حجراً لا غنى عنه في بناء الفكر الأخلاقي في مصر القديمة لسنوات عديدة ستأتي بعده ، وكان واعياً بأنه إنما يعبر عن فكر أخلاقي رفيع المستوى بالنسبة للفرد وللجتميع ربما كتب له الخلود . وهو يعبر عن ذلك حينما يقول لابنه في ختام كتابه « إذا سمعت هذه النصائح التي ذكرتها لك فإنا حكمتك تصير في تقدم حقيقي وبها تكن فائها الواسطة للوصول إلى الخير . وهذا هو الذي جعلها ذات قيمة وجعل إدراكها يبعد عن لفظ الناس . وما أحسن ترتيبها في كل مجال ذكرت فيه من غير تغيير يدخلها في هذه الدنيا أبد الأبدن ، فهي النسيج الذي يمنع للتصين وبه يتكلم الإنسان فيتعلم أسلوب الكلام إذ بعد فهمها يصير استاذاً . والذي يكون له إستعداد لسماع هذا الكلام ويصفى إليه ينال النجاح الذي يبلغ به الدرجة الرفيعة ويضمن له الكمال السرمدي ، فلا شيء يهوله أبداً إذ بالعلوم تكون ادارته ثابتة ويكون بها في الدنيا سعيداً ، فالعالم شعبان بمعرفته ، كبير بفضلته ، لسانه طوع عقله ، وشفتاه صادقتان متى تكلم ، وعيناه متى نظرنا ، وأذناه متى سمعنا ، ويكون مائدة لابنه فيعمل الصواب بدون خطأ(٤٧) .

وقد أكد بتاح في هذه الفقرة المطولة على كل ما سبق أن قدمه من آراء جزئية في الفضائل ، وأكد على أن من يتخذ منها منهجاً له ينال النجاح والدرجات الرفيعة والكمال السرمدي . ولقد اتخذ منها المصريون نملاً منهجاً لحياتهم ، فصارت جزءاً من الحكمة التقليدية في مصر القديمة ، ويتضح ذلك من حقيقة أنها كان يعمل بها حوالي أربعمئة سنة بعد ذلك ، وليس أدل على ذلك من هذه الوثيقة التي يطلق عليها « تعليمات إلى ميريكرع » ، فالذي يطلع عليها يجد اشارات واضحة إلى الأخذ بتعاليم بتاح حوتب باعتبارها تعاليم الأجداد(٤٨) . ولا أغالي إن قلت أنها ظلت

تفعل فعلها وتؤثر في سلوك المصريين وفي مفكرهم بعد ذلك بكثير
في عصر الدولتين الوسطى والحديثة لمصر القديمة ، بل وحتى الآن .

رابعاً - تعقيب :

يستطيع المرء من النظر فيما سبق عرضه من آراء لبناح
حوتب أن يؤكد بأنه كان داعياً إلى نوع من الأخلاق العملية التي
تعبّر عن القيم التي سادت عصر الدولة القديمة التي ازداد فيها
طموح الأفراد بدرجة كبيرة ، وهو ما يتضح من الصاح بناح
على ابنه بأن يبذل كل ما وسعه من جهد ليتقدم في الحياة وأنه
يمكنه الحصول على ما يبغيه باتباع المبادئ السابقة .

ولما كانت هذه المبادئ نفسها تتطلب من الأفراد ألا يكونوا
ممن يقلدون غيرهم بل يكونوا هم المبادئ بالعمل ، فعليه إذن أن
يكون طموحاً غير هيب حتى ينال الاحترام والثروة والمركز ،
فالنظام الكوثي قد أعد مكاناً لمواهب الرجل « الحكيم » وميزه
عن الرجل « الجاهل » (٤٩) .

وجوهر الحكمة عنده كما قدمنا هو الالتزام دائماً بالنظام
والعدالة (ماعت) على أساس من ضبط النفس .

وعلى الرغم من أن لبناح حوتب قد عاش في الألف الثالثة
قبل الميلاد ، إلا أن ما قدمه من آراء أخلاقية قد بلغ حداً بعيداً
من النضج ، وجمع في كتابه - على حد تعبير توملين - الفكر الناقب
والرأي السديد والأمور الدنيوية المقررة في آن واحد (٥٠) .

لقد دلل لبناح على عمق فكره الأخلاقي وسموه حينما
ربط - كما أوضحنا - بين الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية بروابط
وثيقة ، فلم تكن دعوته لنبذ الشراة منفصلة عن الدعوة إلى
روابط أسرية تقوم على الحب المتبادل بين الزوج والزوجة والأبناء .

وإذا كان قد أعطى المكانة العليا في الأسرة للرجل ، فإن هذا
مبدأ يشاركه فيه معظم فلاسفة الأخلاق من أصحاب المذاهب الأخلاقية
الكبرى ، فما هو أرسطو يرفض دعوة أفلطون إلى المساواة

بين الرجل والمرأة ويرفض مطالبته بمشاركة المرأة في الجندية والحكم ،
ويزى ضرورة أن يكون الرجل هو السيد في أسرته وأن تنحصر
وظيفة المرأة في رعاية أولادها وثنئون منزلها(٥١) .

أما دعوة بتاح الى بعض الفضائل بدافع المنفعة مما يبدو
منه أحياناً أنه يكاد يوحد بين الفضيلة والمنفعة ، فهي دعوة
أصلية - رغم عدم قصده الواضح اليها - ، فالكثيرون من أصحاب
المذاهب الأخلاقية الغربية قد دعوا الى الربط بين الفضيلة والمنفعة
منذ زعماء السوفسطائيين في العصر اليوناني الذين قرروا نسبياً
الفضائل وربط خيرية الفعل بما يعود بالنفع على صاحبه ، وحتى
ظهور ما يسمى بمذهب المنفعة الفردية لدى توماس هوبز ، والمنفعة
العامة لدى جون ستوارت مل واتباعها في العصر الحديث .

وعلى أي حال ، فإن تلك التعاليم لبِتَاح حوتب قد اثبتت بما
لا يدع مجالاً للشك أن المصري القديم قد استطاع أن يؤسس
مجتمعه الحضاري الراقى في ضوء معايير ومفاهيم أخلاقية سامية
وناضجة وواضحة المعالم منذ الألف الثالثة قبل الميلاد .

وقد اثبت بتاح أنه مفكر من طراز فريد في تلك الفترة
حيث تميزت آراؤه - على حد تعبير ويلسون - بالنزعة الانفرادية
الليئة بالحركة(٥٢) ، والتي تغلب عليها النعة في النفس والاطمئنان
الى المستقبل وحب التقدم الى الأمام .

هوامش الفصل

١ - ادولف ارمان : ديانة مصر القديمة ، ترجمة د. عبد المنعم أبو بكر ود. محمد أنور شكرى ، نشرة مصطفى البابى الحلبي ، القاهرة بدون تاريخ ، ص١٧٨ .

٢ - جيمس هنرى برستيد : فجر الضمير ، ترجمة د. سليم حسن ، نشرة مكتبة مصر ، بدون تاريخ ، ص١٤٢ .

٣ - ارمان : نفس المرجع السابق ، ص١٧٩ .

٤ - انظر : ارمان : نفس المرجع السابق ، ص١٧٩ . وبرستيد : نفس المرجع السابق ، ص١٤٢ وما بعدها . وكذلك : د. احمد بدوى : في موكب الشمس ، الطبعة الثانية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٥٥ م ، ص١٩٠ .

والجدير بالذكر أن الحفريات قد اثبتت وجود بتاح حوتب ، ودل على قبره في سقارة حيث قبور الأسرة الخامسة فهو شخص تاريخى (انظر : عبد القادر حمزة : على هامش التاريخ المصرى القديم ، مجلد ٢ ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ١٩٤١ م ، ص١٥١) .

٥ - يجدر الاشارة هنا الى ان المؤرخين قد كشفوا عن ان اقدم حكم وصلت اليها من مصر القديمة هي التي تعرف باسم « مواعظ كاجمنة » التي كتبها وزير الملك حونى Houni ليهذب بها ابناؤه ومنهم كاجمنة الذى سميت المواعظ باسمه . وما عثر عليه منها قليل ، وأهم ما فيها مدح فضيلة الصدق ورفع شأن مهارة الكلام ورفض السكر والشرابة ، والدعوة الى الاعتدال . (انظر في عرض هذه المواعظ : عبد القادر حمزة ، على هامش التاريخ المصرى القديم ، ص١٤٥ ، ١٤٦ . وراجع تمريب هذه التعاليم في : احمد كمال : الحضارة القديمة ، الجزء الاول : مصر ، نشرة مجلة الجامعة المصرية ، بدون تاريخ ، ص٢٨٦ - ٢٨٧) . ولكن تعاليم بتاح جاءت

أكثر شهرة وتنوعاً وعمقاً مما اكتسبها الشهرة ، واكتسب صاحبها الريادة في مجال الفكر الأخلاقي في مصر القديمة .

٦ - أنظر : أدولف ارمان وهرمان رانكه : مصر والحياة المصرية في العصور القديمة ، ترجمه وراجعه د. عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال ، مكتبة النهضة المصرية ، بدون تاريخ ، ص ١٧٥ .

٧ - أنظر : هنري توماس : اعلام الفلاسفة (كيف تفهمهم) ، ترجمة مطفى أمين ، دار النهضة العربية ، ١٩٦٤ م ، ص ٧ ، ٨ .

٨ - أنظر : د. أحمد بدوي ، في موكب الشمس ، ص ١٩٠ .

٩ - أنظر : عبد القادر حمزة ، نفس المرجع السابق ، ص ١٥١ . وكذلك : بريستيد : نفس المرجع السابق ، ص ١٤٣ . وسليم حسن : مصر القديمة ، الجزء الثاني ، مطبعة كوتور ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص ٤١٧ .

١٠ - أحمد كمال : نفس المرجع السابق ، ص ٢٨٦ .

١١ - ان المقصود بالحجر الأخضر الكريم هنا هو الزمرد ، وقد ورد ذلك في كتاب : جون ويلسون : الحضارة المصرية ، ترجمة : د. أحمد غنري ، مكتبة النهضة المصرية ، بدون تاريخ ، ص ١٧١ . وقد ورد في ترجمة أحمد كمال انه الزبرجد ، (انظر : أحمد كمال : نفس المرجع السابق ، ص ٢٨٨) .

١٢ - سليم حسن : مصر القديمة ، ج ٢ ، ص ٤١٧ .

١٣ - أنظر : سلامة موسى : تراث مصر الفكرى والفلسفى في عهد الفراعنة ، بحث نشر في مجلة المتكلم ، عدد سبتمبر ١٩٣٦ م بعنوان « تراث مصر القديمة » ، ص ٩٥ .

١٤ - بريستيد ، نفس المرجع السابق ، ص ١٤٣ ، ١٤٤ .

١٥ - نفسه ، ص ١٤٤ .

١٦ - نفسه ، ص ١٤٤ .

١٧ - نفسه ، ص ١٤٥ .

- ١٨- نفسه .
- ١٩- نفسه .
- ٢٠- نفسه .
- ٢١- سليم حسن : مصر القديمة ، ج ٢ ، ص ٤١٧ - ٤١٨ .
- ٢٢- نفسه ، ص ٤١٨ .
- ٢٣- نفسه ، ص ٤٢٣ .
- ٢٤- نفسه ، ص ٤٢٢ .
- ٢٥- انظر : د. اميرة حلمي مطر : الفلسفة عند اليونان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٧٧ م ، ص ٣٣٧ .
- ٢٦- سليم حسن : نفس المرجع السابق ، ص ٤٢١ .
- ٢٧- بريستيد : نفس المرجع السابق ، ص ١٤٨ .
- ٢٨- ٢٨- سليم حسن : نفس المرجع السابق ، ص ٤٢٢ .
- ٢٩- احمد كمال : نفس المرجع السابق ، ص ٢٩٥ .
- ٣٠- نفسه ، ص ٢٩٢ .
- وقد فضلنا استخدام كلمة « الإله » بدلا من « الله » التي يستخدمها المترجم هنا لاننا نعتقد أن لفظ الجلالة « الله » لا يصح أن يطلق الا حين الحديث في الأديان السماوية وبالذات حينما يكون الحديث اسلامياً .
- ٣١- نفسه ، ص ٢٩٢ .
- ٣٢- نفسه :
- ٣٣- نفسه ، ص ٢٩٣ .
- ٣٤- القرآن الكريم ، سورة فصلت ، الآية ٢٤ .
- ٣٥- بريستيد : نفسه ، ص ١٤٩ .
- ٣٦- نفسه :
- ٣٧- سليم حسن : نفس المرجع السابق ، ص ٤٢١ - ٤٢٢ .
- ٣٨- نفسه ، ص ٤٢٢ .
- ٣٩- انظر : الترجمة العربية لشذرات هيراقليطس في : د. احمد

- فؤاد الـهوانى : فجر الفلسفة اليونانية ، مكتبة عيسى البابى
الـحلبى بالقاهرة ، الطبعة الاولى ١٩٥٤ م ، شذرة ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤
ص ١٠٨ ، ١٠٩ .
- ٤٠- انظر : اميرة حلمى مطر : نفس المرجع السابق ، ص ١٥٥ -
١٥٦ .
- ٤١- See : Plato : The Republic, Book 4, PP, 428 - 444, Eng,
Trans. by H,D,P, Lee, The Penguin Books, London, 1962
pp, 174 - 198.
- ٤٢- انظر : الفقرة التى يتحدث فيها بتاح عن احترام الرؤساء
فى : سليم حسن ، نفس المرجع السابق ، ص ٤٢٣ .
- ٤٣- نفس المرجع السابق ، ص ٤٢٣ .
- ٤٤- نفسه .
- ٤٥- نفسه ، ص ٤٢١ .
- ٤٦- برستيد : فجر الضمير ، الترجمة العربية ، ص ١٤٩ .
- ٤٧- احمد كمال : نفس المرجع السابق ، ص ٢٩٥ .
- ٤٨- انظر : ١ ، و . ف توملين : فلاسفة الشرق ، ترجمة عبد الحميد
سليم ، دار المعارف بمصر ، بدون تاريخ ، ص ٥٤ .
- ٤٩- جون ويلسون : نفس المرجع السابق ، ص ١٦٨ - ١٦٩ .
- ٥٠- توملين : نفس المرجع السابق ، ص ٥٣ .
- ٥١- See : Aristotle : The Politics, Book I, Eng. Trans, by T,A,
Sinclair, Penguin Books, London, 1977, pp, 45 - 54.
- ٥٢- جون ويلسون ، نفس المرجع السابق ، ص ١٦٩ .

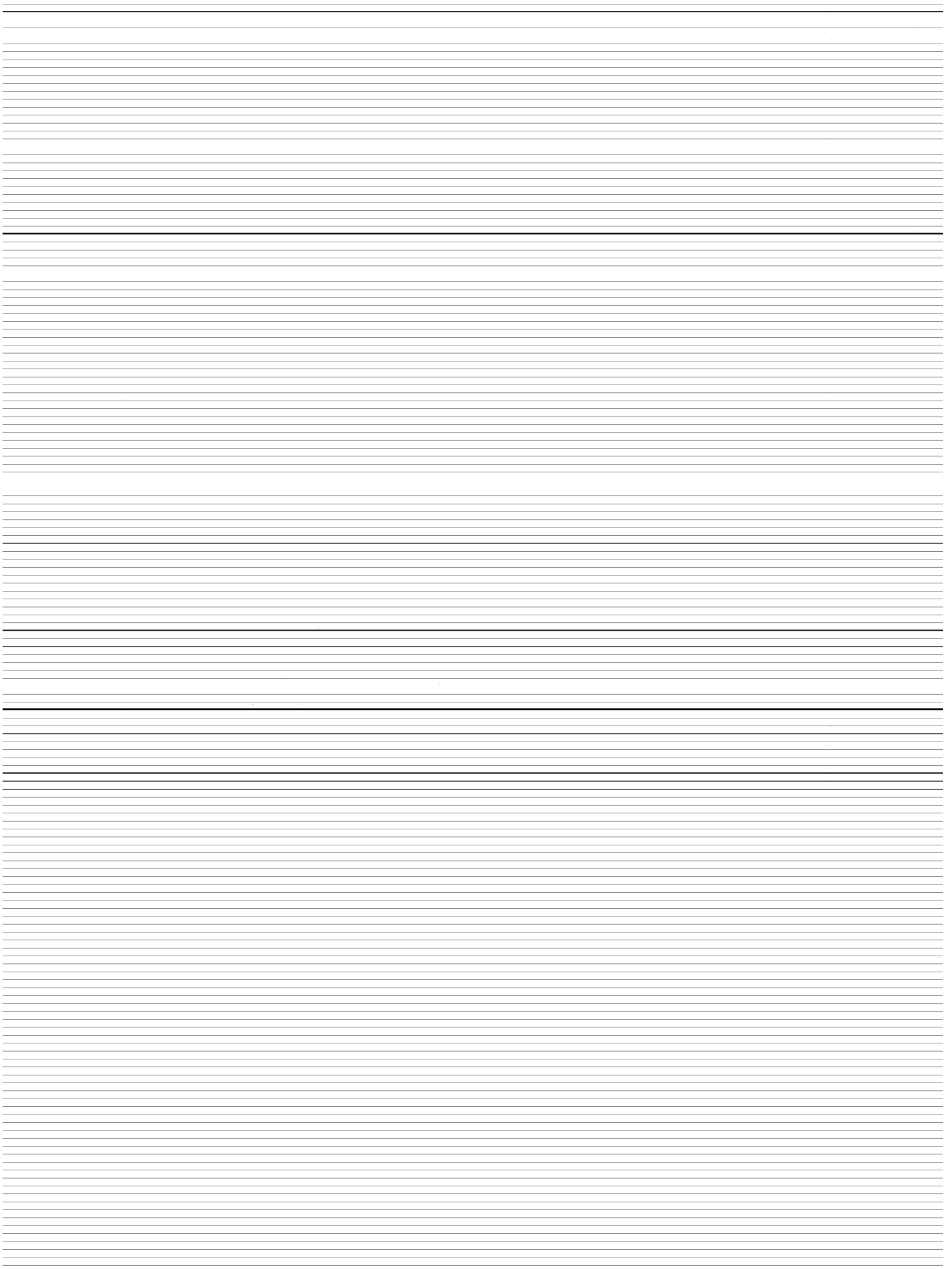

الفصل الثالث

اثناسيوس .. الملك الفيلسوف(*)

(*) نشرت هذه الدراسة من قبل في كتابنا : فلاسفة ابقتوا العالم ،
ونعيد نشرها هنا بتعديلات طفيفة .

مقدمة :

في الوقت الذي كاد التاريخ أن يحكم فيه على ديانة مصر القديمة بأنها ديانة تمعد ، وبأن ملوكها لا شأن لهم بالدين وأنهم يخضعون خضوعاً مطلقاً لسلطة الكهنة ، ظهر ملكها الفيلسوف « اخناتون » ليؤكد بظهوره دلالات عديدة :

اولها : ان مصر القديمة انجبت اول واعظم « فرد » في التاريخ العالمى بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ، ففى ظل سيطرة تكاد تكون مطلقة لعبادة الإله آمون ، وفى ظل السيادة التامة لكهنوته كان على هذا الشاب أن يقف موقفاً فلسفياً حاداً - نتيجة تأملاته الخاصة - جعله يصارع هذه القوة العظمى ، قوة الكهنة رغم ما في معارضتها من خطر عظيم على فرد في مثل رقة ودمائة خلق اخناتون .

وثانيها : أن عقيدة « التوحيد » نبت مصرى أصيل ، عرفها المصريون قبل الأديان السماوية وكان ذلك نتيجة تأملات كهنتها لتصورات شتى حول الالهية ، وحينما أسلمت تلك الكيانات الالهية التي خلقتها التأملات القديمة نفسها لتأملات اخناتون كان موقفه الفكرى الفريد يرفض كافة مظاهر التعمد وضرورة أن يكون للعالم إلهاً واحداً خلق كل شيء وهو يرعى ما خلق .

أما ثالث تلك الدلالات : فهى أن الفلسفة بمعناها النظرى وليس العملى فقط كانت أبداعاً مصرياً ، فالفلسفة هى فى المقام الأول موقف عقلائى يتخذه الفيلسوف من مشكلة ما ، ولا شك أن موقف اخناتون من عقائد عصره الدينية كان موقفاً فلسفياً فريداً عمقه الاقتناع العقلى الشديد لديه بأن عقيدته التوحيدية هى العقيدة الصحيحة وأن با عداها وهم وضلال . وقد اكتسب هذا الموقف الفلسفى أبعاداً أعبقى بتلك الأدلة والبراهين التى ساقها اخناتون فى قصيدته الشهيرة للتدليل على صحة معتقده حول واحدية الإله وعالميته . وقبل أن

ننظر في فكر اخناتون لنشاهد كيف تحققت هذه الدلالات وغيرها لديه ، لنسأل أولاً أين يكون هذا الرجل ؟

أولاً - حياته وعصره :

انه أحد الملوك العظام في الأسرة الثامنة عشرة التي بدأت حكمها مؤسسة للدولة الحديثة التي يؤرخ لبدائها بمعام ١٥٧٥ ق.م . واستمرت حتى عام ٩٤٥ ق.م الذي شهد نهاية عصر الأسرة الحادية والعشرين . ولقد استعادت الملكية هيبتها في عصر الأسرة الثامنة عشرة بشخصيات فراعنتها وجهودهم مع شعبهم في توطيد استقلال دولتهم وتنمية مواردها واتساع حدودها وفرض سيادتها الكالة على كل أجزائها .

ولقد كان اخناتون سليلاً لأسرة أحبس الأول مؤسس الدولة الحديثة ، تلك الأسرة التي حكمت مصر أكثر من قرنين ونصف من الزمان ، تعاقب على الحكم خلالها اثنا عشر فرعونا ، كان أهمهم بلا شك أحبس الأول الذي أكمل تطهير البلاد تماماً من الهكسوس واستعاد علاقات مصر بالشام وكريت وبلاد النوبة ، وسار على نهجه ابنه أمنحوتب الأول . وكذلك تحتبس الأول وتحتبس الثاني وحشيسوت . أما أعظمهم فكان تحتبس الثالث أعظم رجال العرب من ملوك مصر وكان انفرادة بالعرش في عام ١٤٦٨ ق.م ، وقاد هذا القائد العسكري الفذ العديد من المعارك وانتصر فيها جميعاً بفضل حبه لجيشه وقوة منطقته مع قواده ومشاورتهم في كل خطته الحربية ، وبفضل شجاعته النادرة حيث كان يتصدر الصفوف في مواجهة الأعداء .

ولقد حقق تحتبس انتصارات عسكرية عظيمة في مجدو وقادش مكنته من إعادة الاستقرار في ربوع الشرق الأدنى وأحكام سيطرته على دولته التي اتسعت من اقاصي النوبة الى اقاصي آسيا الغربية . وقد أدت جهوده وجهود من خلفوه على عرش مصر حتى بداية عهد أمنحوتب الثالث خليفة تحتبس الرابع الى أن بلغت خيرات مصر وثرواتها مبلغاً لم تشهده من قبل بفضل الاستخدام الأمثل لكل ثروتها والنظام الإداري الفعّال الذي استخدموه وكذلك لأن

الدولة استطاعت توطيد سيطرتها على عصب التجارة البرية في الشرق ، والتجارة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط . وحملت طرق التجارة البرية والبحرية الأمواج الكثيرة من التجار والسفراء والزوار من مصر وإليها ، فضلا عن أمواج الأرقاء والجواري التي وصلتها من الشمال والجنوب مما كان له ابلغ الأثر في التبادل والتعارف الثقافي واللغوي والفني والصناعي بين مصر وجيرانها آنذاك (١) .

وكان من نتيجة ذلك كله أن تسلم أمنحوتب الثالث والد اخناتون حكم مصر وهي تعيش ازهى عصورها وتنعم بخيراتها ، ولكنها في مهده ركنت الى التعميم والاستمتاع بما أحدثه السابقون ، فقد هادته ملوك الشرق وأمراؤه وكثرا ما أرسلوا إليه الهدايا من الأرقاء والخيول والمركبات والجواري والأحجار الكريمة مقابل أن يفيض عليهم بعبائهم من الذهب . وأكثر هو من الزيجات ومصاهرة كل الملوك والشعوب لتزداد بينه وبينهم عرى المودة والصداقة . ومع ذلك فلم يشأ أن يزوج أمراء من هؤلاء من أميرات مصر وغتباتها رغم إلحاحهم ، فقد كتب لملك بابل ردا على هذا الإلحاح « لم يسبق أن أرسلت أميرة مصرية الى أى إنسان » (٢) .

وسط هذه الحياة الكريمة المترفة التي شهدت فيها مصر أوج عزتها وكرامتها وسيادتها ولد وتربى أمنحوتب الرابع (اخناتون) . ولكن شهدت الدولة في ختام حكم والده بعض مظاهر الضعف التي بدت في استخفاف البعض ومنهم حكام كنعان بالجنود المصريين ، فكانوا يواجهونهم بالأسلحة وفي نفس الوقت يرسلون الرسائل الى الملك يعبرون فيها عن حبهم وولائهم . وكان الملك كثيرا ما يركن الى هذه الرسائل ويصدقها لما حوته من نفاق ومداينة ولم يحس بخطورة ما يمكن أن تسفر عنه هذه المناوشات التي أسفرت في مطلع حكم اخناتون عن استيلاء هؤلاء على بعض المدن ومع ذلك ظلوا على نفاقهم له ، وبلغ من صفاقة أحدهم وكان يدعى عزيزو أن استولى على بعض المدن وخربها وكتب الى الملك بأنه إنما استولى عليها ليحميها من الحيثيين ، وخربها حتى لا يستفيدوا منها وأنه إنما يتطلع الى رؤية وجه مولاه البهى .

لقد كانت هذه هي الصورة السياسية التي عايشها اخفانون قبل حكمه وفي مطلع عهده بالحكم . أما الصورة الدينية فكانت تشير الى سيادة الاله آمون على الالهة المحلية الأخرى نظرا لان عبادته كانت مركزة في مدينة طيبة التي كان ينتمى اليها فراغنة الدولة الحديثة ، ومن ثم كان من الطبيعي أن يتشيعوا لهذا الإله ويمجدوه ، وكان من عادة هؤلاء غيما قبل اخفانون أن يتسبحوا بالذين وكرامات آمون ظلما أحس أحدهم بشبهة يمكن أن تمس شرعية ولايته للعرش فكانوا يسارعون الى تأكيد تدخل آمون رب الدولة بنفسه في اختباره أو يؤكد أحدهم بنوته المباشرة لآمون وأنه ينتقم روح أبيه حين انجبه . وكان من مدعى ذلك حثثبسوت وتحتمس الثالث والرابع وأمنحوتب الثالث والداخفانون (٣) .

ترتب على هذا التمجيد لآمون أن ظهرت له نوعان من التسابيح ، نوع غلب عليه الخلط والبهمة عن مظنة التوحيد . ونوع آخر اقترب به الى دائرة التوحيد . حيث احاطته هذه الطائفة بكل صفات الاله المبدع ، الخالق ، الواحد ورغم ذلك فهو في كل شيء ، حال فيه ، فهو « أكبر من في السماء ، أسن من في الأرض ، رب الكائنات ، باق في كل شيء » وهو كما تقول إحدى التسابيح « كائن فرد ، خلقت كل موجود ، واحد أبدعت الوجود : . يا من صدر البشر عن مقلته ، ووجد الأرباب بمنطوق فمه ، واهب الحياة أسماك الماء والطير في كبد السماء » (٤) .

لقد آمن اتباع آمون أن بواحدة الههم وخفاء جوهرة وجوده في كل الوجود ، ولكن عاب تصورهم أنهم لم يكتفوا له باسم واحد ، ولم ينزهوه عن التشبيه ، ولم ينكروا تعبد الأرباب الى جانبه . ولكن بعض المجددين سموا الى تنزيهه تماما وإعلان وحدانيته صريحة واضحة ولم يكن بإمكانهم إعلان ذلك دفعة واحدة . ولذلك حاولوا البدء بتحديد اسمه رابطين بين القديم من معتقداتهم وبين ما يطرحون الى التعبير عنه فكان أن تردد بينهم اسم « آتون » وهو اسم قديم تداوله أسلافهم بمعنى « الكوكب » منذ عهد الدولة الوسطى ، واتجه تجديدهم في اتجاهين . اتجاه لفظي حيث دلوا بالاسم على « كوكب الشمس » ، واتجاه ديني عبروا عنه بقولهم انه هو الاله المتحكم في كوكب الشمس وكانوا إذا عبروا عن اتساع سلطان فرعونهم قالوا « انه يسيطر على ما يحيط

به آتون « (٥) ، وشيئا غريبا أصبح اسم « آتون » يتردد الى جوار اسم « آمون » ، وأصبح أتباع آتون يتنافسون مع أتباع آمون في تجديداتهم في عصر تحتمس الرابع الذي كان قد بدأ عهده باعلان انتسابه الى رب الشمس وادعى أنه تراءى له في رؤياه ، وأوصاه ان يرعى شئونه ، ولقد قال فيما بعد « أنه ينزى جميع العالم في ساعة واحدة » (٦) .

من كل ذلك يتضح لنا أنه ليس من قبيل المصادفة بعد كل ما سبق من تطورات أن تظهر في عصر امنحوتب الثالث الدعوة الى عالمية الإله جنبا الى جنب مع عالمية الدولة المصرية ، وكان جوهر الربط بين الدعوتين هو « إله الشمس » وقد كشفت انشودة تركها اثنان من رجال العمارة في عصر امنحوتب الثالث هما « سوتى » و « حور » عن كل ذلك حيث تقول معبرة عن اتساع دولة إله الشمس :

« ... هو الذى يرى ما خلق ، والسيد الاحد يأخذ جميع الاراضى اسرى كل يوم بصفته واحدا يشاهد من يمشون عليها .

مضى فى السماء وكان كالشمس .

وهو يخلق الفصول والشهور .

فالحرارة حينما يريد ، والبرد عندها يشاء .

فكل بلاد فى فرح عند بزوغه كل يوم لى تسبح له » (٧) .

ثانيا - فلسفته الدينية :

وهنا نصل الى امنحوتب الرابع الذى تولى الحكم فى النصف الاول من القرن الرابع عشر قبل الميلاد حيث تصاعد النزاع الشديد بين البيت المالك من ناحية وبين كهنة الإله آمون من ناحية اخرى . وقد انجاز الملك الشاب الى مناصرة اتباع إله الشمس القديم ضد أتباع آمون وكهنته ولم يكن فى ذهنه آنذاك الثورة على آمون ، فلم يكن الإله الذى يناصره سوى « آمون رع » ولم يكن آمون رع سوى صورة جديدة لإله الشمس القديم . ولذلك فهو

لم يظن في البداية أنه إنما يرتكب اثماً بناصرته لآمون رع ، ولكن كهنة آمون التقليديون والذين كان لهم سطوتهم الكبرى قد اعتبروا ذلك هرطقة لا تحتل (٨) . فما كان منه إلا أن أعلن ثورته الشاملة على « آمون » ، وكشف عن ذلك بوضوح حينما غير اسمه الملكي من أمنحوتب (أى آمون راضى) الى اخناتون (أى المفيد لاتون) ابتعادا عن مظنة عقيدة « آمون » وتقربا الى « اتون » . كما أصدر قرارا بالشروع في بناء معبد ضخم للرب (اتون) في الكرنك ويقع هذا المعبد شرق معبد آمون ، وأمر بإقامة شواهد حجرى ليخلد هذه المناسبة ، وقد وصف الاله بأنه « آتون الحى ، العظيم ، سيد السماء والأرض » .

وقد جاهر اخناتون بعقيدته الجديدة في المنام السادس من حكمة ، وعزف كلية عن تجسيد اله الشمس برسمه في هيئة طائر أو حيوان أو إنسان له رأس صقر يحمل فوق رأسه قرص الشمس كما كان متبعاً من قبل . فلقد عمد اخناتون الى تصوير الاله الجديد في صورة تجريدية عبارة عن حفر غائر لشمع الشمس ، قرص يكتنفه رمز الامعى المقدسة في تاج ملوك مصر الاقدمين وتتدلى من عنقه علامة الحياة ويخرج منها عديد من اشعة الشمس تنتهى بايدي بشرية (٩) .

ومادام التحدى قد أصبح سافرا ، فقد تفجرت الثورة كاملة على كل ما عدا « اتون » الاله الواحد الاحد . لقد أراد اخناتون ومن آمنوا معه وتمسبوا للصورة الجديدة لاتون ، أن يحلوا ايمانهم الى افعال لصالح معتقدتهم ، فبدأوا في محو اسم آمون من كل المعابد والمقابر ولم تلق هذه المجموعة المتعصبة بالا للأضرار التى الحقوها بتلك المباني الجميلة . ولم يتوقفوا عند محو اسم آمون فقط ، بل حذفوا في حالات كثيرة أسماء الآلهة الأخرى ، ففى معبد بتاح في الكرنك شوهت أسماء بتاح وحتحور ، وفى بهو أعمدة تحتبس الثالث في الكرنك لحق بهذا المصر جميع الآلهة ايزيس وأوزوريس وحورس واتوم ومننو وغيرهم . وكان الأكثر دلالة على ايمان هؤلاء الشديد بعقيدة التوحيد أن كانوا يحذفون كلمة آلهة أينما وجدوها ، فلم يعد مقبولا في ظل الايمان بالاله واحد أن يكون هناك آلهة (١٠) . ومن ثم فقد أعلن اخناتون أيقاف كهنة آمون عن العمل ، وأعلن أن آمون اله زائف وإن عبادته الحاد (١١) .

ولم يبق إلا أن يهجر اخناتون طيبة ليقطع صلته بالماضي تماماً وليقوم بخطوته الحاسمة فيأمر ببناء عاصمة جديدة للكه لا يسمح فيها بوجود إله سوى « آتون » . وقد اختار مكان العاصمة الجديدة بنفسه في المنطقة التي تسمى الآن « تل العمارنة » وهي تتوسط مصر إذا قيست كل مساحتها . وشيدت المدينة الجديدة بمقاييس فنية رفيعة المستوى وجديدة ، وسُميت آنذاك « أخت آتون » أو « اخناتون » (أى أنق الشمس) . وانتقل إليها الملك الفيلسوف بحاشيته . ومنذ أن دخلها أخذ على نفسه عهداً بالآي فادرها طيلة حياته . وأصبح منذ ذلك الوقت « المائش في الحقيقة » (١٢) ، وبعد ذلك أطلق على نفسه أيضاً « ذلك الذى يعرف اسم آتون » ، فهو إذن نبي هذا الدين ورسول الآله ومن واجبه بناء على ذلك أن ينشر رسالته وأن يبصر بجمال « آتون » وينشر عبادته في أنحاء البلاد ويجعل اسمه واضحاً للناس لأن أباه تجلى له وأعطاه هو وحده الحق في فهم أفكاره ومعرفة أسرار قوته (١٣) .

والآن لنسال عن صفات هذا الآله وعن دعائم هذا الدين الذى كان اخناتون نبيه ونشره ١٤ .

إن أناشيد عديدة قد اكتشفت في مقابر تل العمارنة ، أهمها النشيد الذى وجد مكتوباً على جدران مقبرة الكاهن « آي » وقد عزيت هذه الأنشودة في حالات أربعة - كما يؤكد برستيد - إلى اخناتون نفسه حيث كان يشاهد وهو ينشدها أمام « آتون » .

وقد صور اخناتون فيها الآله آتون في أجمل صورة مجردة ، واختار الشمس رمزاً له باعتبار أن الألوهية - في رأيه - تبدو أكثر ما تبدو في الشمس فهي مصدر الضوء والحياة على الأرض ، وهو يخاطب آتون فيها قائلاً :

« أنت تشرق بجمالك يا « آتون » الحى ، يارب الأبدية .

أنك ساطع وقوى وجبيل .

وحبك عظيم وكبير .

اشمعتك تبرد بالبصر كل واحد من مخلوقاتك .

ولونك الملتهب يجلب الحياة إلى قلوب البشر .

عندما تملأ بحبك الأرضين « (١٤) .

ولا يجب أن نتسرع فنتصور مما مر أن ما يقوله اخناتون ليس جديداً على ما عرف من قبله عن عبادة الاله آمون رع . إذ تبدو أصالة التصور الاخناتوني في أننا لم نعد نرى أى تجسيد مادي للاله ، فهو لم يعد يذكر في أى مكان شيئاً عن سفينة الاله او عن التمثيلات المتصلة برحلته عبر السموات والأرض ، بل لم يذكر كذلك في أى مكان تستوى الشمس ليلاً بالضبط ، فهي ربما تكون في العالم السفلى ، لكن ليس هناك إشارة صريحة للعالم الآخر (١٥) . كما أن الأصالة تبدو أيضاً في الصورة التي تغيرت إليها عبادة الاله ، فقد أصبح أسلوباً جديداً لا قبل للمصريين به من قبل ولا من بعد حتى ظهور أسلوباً جديداً لا قبل للمصريين به من عبادة الأولى : أنه كان لزاماً على المتعبدين لأتون المخلص لمعتقدته أن ينبذ الأرباب الأخرى ويبتعز منها باعتبارها شركاً بالاله الحق الواحد الأحد وأن يكرس المؤمن بأتون ولاءه له وحده دون غيره . والثانية : أن عبادة أتون لم تكن مجرد عبادة الشمس كما كان الأمر من قبل ، حيث كان القصد هنا هو عبادة خواص الشمس التي تهب الحياة ، فكلية « أتون » نفسها تعنى « الحرارة الكامنة في الشمس » (١٦) .

ولنلاحظ مدى خصوصية إله اخناتون باعتباره واهب الحياة لكل كائنات العالم في الآيات التي يقول فيها :

« أنت خالق الجنين في أحشاء المرأة .

والذى يذرا من البذرة اناسياً .

وجاعل الولد يعيش في بطن امه .

ومهدئاً آياه حتى لا ييكنى .

مرضعاً آياه حتى في الرحم .

وانت معطى النفس حتى تحفظ الحياة على كل إنسان خلقته .

وحينما ينزل من الرحم في يوم ولادته .

فأنت تفتح فمه كلية ، وتمنحه ضروريات الحياة » (١٧) .

ولنلاحظ أيضاً أن الاله هنا - كما يقول ارمان (١٨) - ليس

له شريك وان كل ما كانت تقوم به الالهة الاخرى ، يقوم هو به ، فقد سوى نفسه بنفسه وخلق كل شيء بدون معونة من احد . ولنترك التعبير عن ذلك لاختاتون حيث يقول في انشودته :

« ايه ايها الاله الذى سوى نفسه بنفسه .

خالق كل ارض .. وبارى كل من عليها .

حتى الناس وكل قطعان المشية والغزلان .

وكل الاشجار التى تنمو فوق التربة .

غانها تحيا عندما تشرق عليهم .

وانت الاب والام لكل من خلقتة .

وعندما تشرق فان عيونهم ترى بواسطتك » (١٩) .

ولا شك ان كل ذلك يؤكد نقاء المتييدة الاختاتونية ، فقد احكم اختاتون التصور الجديد للاله بمنطق شديد وفهم عميق لمعنى الالهية وضرورة وحدانية الاله . لكن شاب هذه الصورة بعض التصور والضعف - كما يدعى ارمان - حيث اصبحت هذا الاله الواحد يتجلى على اشكال ثلاثة . فهذا هو اله الشمس العام المشترك للعالم كله « الاله الطيب الذى يحب الحق ، سيد السماء والارض اتون الكبير الذى ينير القطرين » . ويظهر بجانبه شكل آخر لاله الشمس كما يعبد في تل المازنة « اتون الحى في بيت اتون فى تل المازنة » . اما الشكل الثالث الذى تتجلى فيه الالهية فهو الملك نفسه ، ذلك الذى طرد الالهة الاخرى واصبح من حقه ان يعبد هو نفسه كاله (٢٠) .

ويبدو ان ارمان يستند في تقريره لما سبق على بعض نقوش يقول انها تصور هذه الاشكال الثلاثة مسكون جنباً الى جنب على ابواب المقابر ، كما يستند اساساً على قول اختاتون مخاطباً الاله :

« انك تجعل كل كف تنشط لاجل الملك .

والخير في اثر كل قدم ، لانك خلقت العالم .

واوجدتهم لابنك الذى ولد من لحمك .

ملك الوجهين القبلى والبحرى .

المائش فى الصدق ، رب الارضين « (٢١) .

وفى اعتقادى أن ما قيل هنا لا يضعف ولا يعيب طهارة ونقاء الصورة الاولى للاله الواحد عند اخناتون لمدة اسباب ، اولها : أن الاله - فى الانشودة - ما يزال واحدا ، وهذا يعنى أن الملك لم يجعل من نفسه إلها يعبد ، كما أنه لم يعتبر نفسه شكلا من الاشكال التى تتجلى فيها الوهية الاله . فلقد احتفظ اخناتون طوال انشودته بالمسافة بينه وبين الاله . وكان ما اقتره ويميز به نفسه عن الآخرين من البشر أنه أكثرهم معرفة بطبيعة الاله وبأسرار عظمته وقوته فهو يقول فى إحدى تسابيح :
« ليس هناك واحد آخر يعرفك إلا (ابنك اخناتون) .
لقد جعلته عليماً بمقاصدك » .

ومن ثم فلا ضير هناك أن يكون نبياً لهذا الدين وناقلاً لوجهى الاله الى البشر ، وليس معنى ذلك أن يكون شكلا من الاشكال التى يتجلى فيها الاله . ولا يخفى علينا ما فى هذا التعبير السابق من مسحة صوفية تكاد تتشابه حرفياً مع تعبيرات المتصوفة من أتباع الأديان السماوية المؤمنين باله واحد ، ومعنى ذلك أن تلك التعبيرات كانت نتيجة شفافيته وتقربه الى الاله واتصاله الدائم به .

ثانياً : أما عن نبوة اخناتون للاله ، فلم يكن هذا الا مجازة لما كان سائدا وما جرت عليه عادة ملوك مصر والتى تسمى بها أكثر أفراد هذه الأسرة الملكية الثامنة عشرة . وعلى أى حال ، فقد أدرك أرمأن نفسه هذا حين قال « لقد كان العرف شائعاً منذ العصور السابقة أن يعترف بالملك كاله . ولكن هذه العادة لم تخرج أبداً عن مجال الألقاب والعبادات التقليدية » (٢٢) . وقد كان هذا هو الشأن مع اخناتون .

اضف الى ذلك أن الملك الفيلسوف كان أول من حاول بكل قوة الخروج على كل التقاليد السابقة فى هذا الشأن ، فكان أول

من ظهر على شعبه بكل أفراد أسرته ليؤكد تلك النزعة الانسانية العنصرية التي تملكه باعتباره واحداً من الشعب . كما لم يخف عاطفته الاسرية وملاطفاته لزوجته وأولاده ، ولم يجعل من نفسه صورة مثالية مقدسة بل أصر على أن تكون تماثله وصوره من النوع العادى الذى لا يخفى ملامح التشوه الخلقى أو الحياة العادية .

وبالإضافة الى ما سبق ، فإن الانشودة التي تضمنت تلك الإشارة الى تآليه اخناتون غير موثوق بها تماماً ، إذ يقول عنها برستيد « أنها لم تدون الا بمقبرة واحدة فقط ، وقد فقد منها نحو ثلثها من جراء تعدى المخربين من الأهالى ، كما يجب ألا ننسى ان البقايا التي وصلت إلينا عن طريق جبانة « تل العمارنة » من مذهب « أتون » وهى مصدرنا الرئيسى قد مرت بشكل ألى بأيدي فئة قليلة من الكهنة المهملين غير المدققين ذوى العقول الخاوية الفاترة من لم يخرجوا عن كونهم اذناباً لحركة عقلية دينية عظيمة » (٢٣) .

ولست اشك لحظة في أن إيمان اخناتون بواحدية الاله ، وبصورته المجردة تلك ، والتي ارتفع به فيها الى انقى صورة ، لم يأت مصادفة ، بل بعد تفكير طويل وتاويل عقلى مسمى فيه عقل اخناتون الى ما وراء الادراك المادى المحض لنشاط الشمس فوق الأرض . وهذا التفكير وذاك التأمل هو الذى يرفع من شأن ديانة اخناتون فوق كل ما كانت قد وصلت اليه الديانة المصرية القديمة أو ديانات الشرق كلها قبل هذا التاريخ . ولست اغالى أن قلت أن تصور اخناتون للالهية قد فاق بصورة مدهشة تصورات الكثيرين من الفلاسفة اليونانيين . إذ لم تكن الالهية - على هذا النحو التصورى الساعى نحو التجريد والمآ وراء - موضوعاً لتفلسف هؤلاء الا في عصر متأخر نسبياً ، وقد قاربت تصورات هؤلاء الفلاسفة أن تصفو وتتحدد على يد أفلاطون ومن بعده أرسطو . لكن كان التصور الأفلاطونى - رغم سمو روحانيته وعقلانيته - متأثراً في كثير من الأحيان بالمعتقدات الشعبية اليونانية ، والتصورات الشرقية من جهة ، كما كان مشوباً بعقيدة التعدد من جهة أخرى (٢٤) .

ولم يستطع أن يرتفع بالتصور التالى نحو الواحدية المطلقة ونفى التعدد إلا أرسطو ، وقد قدم ذلك التصور بعقلانية صارمة ليس فيها أى نزعة روحية أو شغافية صوفية (٢٥) .

وما أود تأكيده إضافة إلى ما سبق ، أن الثورة الاختافونية لم
لم تكن في مجال الألوهية أو العقيدة الدينية فقط ، بل كانت ذات
أبعاد إجتماعية يونانية واسعة غفل الكثيرون عن التنبيه إليها .
أن هذا الموقف الفلسفي الفريد الذي وقفه اخناتون من ديانة عصره ،
كان له نتائج الهامة .

ثالثاً - مدينة اخناتون الفاضلة :

ولعمل أول هذه النتائج تبدو في تصور اخناتون لاقامة مدينة
مثالية فاضلة تكون عاصمة للملك وينطلق منها دعاة الدين الجديد .
فقد فكر الملك الفيلسوف في أن يهجر عاصمة الملك التقليدية ويبنى
عاصمة جديدة . ولما كان الملك يملك التنفيذ فقد بادر بمشورة
مهندسيه برسم معالم هذه المدينة الفاضلة « اخناتون » ، فكانت
نموذجاً معمارياً مؤهلاً ليكون مركزاً للإشعاع الفكري والديني ، حيث
اختر لها مكاناً يتوسط مصر كلها بحسابات دقيقة .

أما عن أهم معالمها المعمارية ، فقد شيدت المعابد على نحو
يسمح للشمس بأن تتخلل كل أرجائها مما يعنى ثورية في اقامة
شمعائر العبادة ، حيث أقيم المعبد في الهواء الطلق مما يؤكد أن
الاله أصبح يعبد بالروح كما يعبد بالحقيقة . فقد اكتشف في تل
العمارنة أطلال معبدين يجمع بينهما طابع مشترك ، فهما مكشوفان
للسماء وللشمس وينتشر الضياء في كل مكان . وقد حرص المهندسون
في بناء المعبد على السماح بوجود فتحات داخل الاعتاب التي تعلو
الأبواب كي تتخللها أشعة الشمس . فلم يعد المعبد أذن في نظر
اخناتون مقراً للاله كما كان الأمر من قبل . بل غدا له مفهوم
آخر : انه مكان يتجمع فيه العابدون ليرفعون صلواتهم وأدعيتهم
إلى الاله الواحد الاحد الذي يستقر في اسمى مكان . كذلك لم
تعد الأضياء في المعبد تتفاوت من نهار مشرق إلى عتمة تغشى
بهو الأعمدة إلى ظلام دامس في قدس الأقداس حيث يكمن سر
الاله . بل لقد استلهم المهندسون آراء اخناتون في بناء معبد آتون ،
فجعلوا الأساس فيه الانتقال من ضوء النهار خارج المعبد إلى
نوره الساطع الغامر داخله مع انتفاء وجود مرجحة بين هذا
وذاك . وقد اختفت السلالات والأصنام ، بل وتمائيل الملك من معابد
آتون تماماً (٢٦) .

وقد تزعم اخناتون بنفسه مجائس الدعوة للاله وسلك سبيله الى قلوب اتباعه بالمنطق السديد والقُدورة الطيبة . واصطفى لنفسه بعض الاتباع يعلمهم كما علمه الاله ، كما كان يأخذ زوجته وبناته الى معبد العاصمة ليؤم العبادة ويرتل الدعوات (٢٧) .

وقد شيدت باقى مبائى المدينة بحيث تتوافر فيها كل الشروط الصحية والبيئية السليمة التى تقترب الى حد كبير مما يتوافر فى انخم صورة لساكننا الآن . فقد وجد على آثار تل الممارسة نموذج لساكن الطبقة الوسطى من الموظفين وكانوا كثرة فى عصر الأسرة الثامنة عشرة . وفى هذا النموذج نشاهد « ان المسافة التى كانت تفصل بين كل مسكنين متجاورين تتراوح بين اربعين وخمسين قدماً . وكان يحيط بكل مسكن سور يشبه سور الحدائق . وعندما كان يجىء الأسرة زائر ويرقى درجات سلم منزلها الإمامية ، يجد حجرة مخصصة للبواب ، وممرًا ينتهى الى حجرة مخصصة لاستقبال الزائرين والضيوف . ومن الممر يتفرع ممر آخر ينتهى الى بهو بأحد جوانبه اريكة قليلة الارتفاع امامها مدفأة وفى جانبه الغربى محراب للعبادة أحمر اللون . كما كان يحيط به أربع مجموعات من الغرف تتألف المجموعة الاولى من حجرة مخصصة لرب البيت بها سرير له يوضع فى جنوبها حيث تضيق بعض الضيق ، ومن بضغ غرف للسيدات ومن المطبخ . وتحتوى المجموعة الثانية على عدة غرف مخصصة لرجال الأسرة وبهذه المجموعة بهو صغيرة ويغلب أن يكون بها باب خلفى . وتحتوى المجموعة الثالثة على حجرات صغيرة تستعمل مخازن وتحتوى المجموعة الرابعة على حجرات بها صواوين عدة ومن بينها سلم يرقى الى سطح المنزل » (٢٨) .

وقد توافر لهذه المدينة كل مظاهر الفخامة مع مظاهر السعادة والسرور ، فقد كانت مدينة فاضلة تعمل للدين والدنيا معاً ، فنحن وبعد آلاف السنين - على حد تعبير أرمين - حينما تلقى نظيرة على تلك المدينة نجد انفسنا مدفوعين نحو رؤية عالم تظله السعادة وتباركه اشعة الشمس . زوجان ملكيان مع بنات صغيرات لطيفات ، مدينة مليئة بالمعابد التى تسرى بها الانعام وقصور ومساكن وبحيرات .. كل هذا محاط بهالة من الايمان المرح الذى لا يعرف الا الصلوات لشكر الخالق المملوء طيبة

ولا يعرف الا المعدل نحو الفير ، حتى إذا كان من شعب غريب
وكان هذا شيئاً عجيباً نادراً في العالم لم نعهده من قبل(٢٩) .

ولنلاحظ أهم عناصر هذه الصورة المثالية لمدينة اخناتون
الفاضلة ، انه الملك نفسه ، فقد أخذ على عاتقه أن يكون رأس
الدولة ملكاً فيلسوفاً عادلاً بحق ، فكان يحاول دائماً أن يفرض
عقول رعاياه بالحجة والمنطق لا بالقوة والجبروت ، وأن يفرض
قلوبهم بالمحبة والود . وظل على هذا الحال بين رعاياه ومحبيه
داخل مدينته طوال ثلاثة عشر عاماً كاملة ، ظل يحكم بالمعدل ،
ولا يقول إلا الصدق ، ولا يدعو الا الى السلام .

وتلك كانت الدعائم الثلاثة لبناء صرح تلك الدولة العالية التي
كان يطمح إليها اخناتون . ولم تكن اخناتون الا النموذج المصغر
لتلك الدولة . لقد وصل اخناتون بهذا التصور الى ادراك لاسمى
صورة يطمح اليها البشر ، دولة عالمية واحدة ، الاعتقاد في إله
واحد ، وقانون عالمي واحد(٣٠) .

وفي اطار هذه الصورة المثالية المطلقة نجبر اخناتون في مدينته
الفاضلة ثورة ثقافية فنية كان جوهرها الدعوة الى انسانية الفن
وضرورة تحريك اللفظ وتطويرها فلتد كان خروج الملك الفيلسوف
على التقاليد الملكية الراسخة وظهوره للناس حيث اصبح يراهم
ويرويه على ما هو عليه من بساطة وعدم تكلف أو تزمت ، واصارره
على أن يفتح مغاليق حياته الخاصة للمثاليين والرسامين ، كان لذلك
ابلق الاثر في تطور الفن المصري وانطلاقه من جموده التقليدي الى
التحرر الذي لم يسبق له مثيل من قبل . فالصور التي حفلت
بها نقوش العمارة لرسم الملك الى جوار زوجته الفاتنة نفرتيتي
وهي تصحبه في كل مكان يذهب اليه ، في المعبد ، في شرفات القصر ،
وهي محمولة معه على محفة واحدة في المراكب الرسمية ، وهي
معه في نزحته ، وهو يقبل على مداعبتها دونما حرج ، ولا يخفى
الملك عواطفه الخاصة سارة كانت أو محزنة ، فهو يأخذ أطفاله
بين أحضانهم ويرفعهم بين يديه ليقبلهم ، وإذا ماتت إحدى صغراته
يهدد الحزن ويبكى عليها كما يبكي عامة الناس موتاهم ، ثم
يشارك زوجته في وداعها .

ولاشك أن عنف هذه الثورة الاجتماعية والفنية التي فجرها ملكتنا الفيلسوف لا يتضح إلا إذا عرفنا أن المصري القديم درج منذ فجر تاريخه على أن يطلق على ملكه « الآله الطيب » وأن يصوره في اطار يتفق مع تاليه له . فكانت تماثيل الملك - الآله تصوره يائعا قويا كامل الأعضاء خال من العيوب والنقائص . وجاء اخناتون ليصر على أن يرسمه الرسام كما هو بعيوبه الجسدية ومشاعره البادية على وجهه وفي كل مظاهر حياته وهو لا شك كان مدفوعا في ذلك بايمان مطلق بالحق والمعدالة والصدق الذي يتناثر معه أن ينافق مجتمعه ، وأن يظهر في صورة غير صورته الحقيقية .

وقد امتثل الفنانون والمثالون لآراء الملك الجمالية فأصبحت الرسوم التي خلفها عصره وفي نقوش مدينته نابضة بحيوية استمدت اصولها من الواقع والحقيقة . وامتازت التماثيل باظهار طراوة أعضاء الجسم الذي يكاد أن ينبض بالحياة . وقد أبدع الفنانون بحساسيتهم الجديدة في رسم حركات الأيدي والأرجل ورسم النباتات والزهور واسراب الطيور (٣١) . وأصبحوا يمزجون بين الطبيعة والانسان في شمولية فنية رفيعة المستوى .

وقد كان من نتائج هذه الثورة الفنية - التي كان جوهرها اظهار الحقيقة ، والتحرر والوضوح ، والبعد عن أى قواعد صارمة قيدت الفن من قبل - أن الفنانين قد اهتموا بتثيل افراد الشعب قدر اهتمامهم بتثيل أعضاء الأسرة الملكية ، فظهر فنانون وعمال يقومون بأعمالهم مصورين على جدران معبد آتون في الكرنك حيث نشاهد صورهم ضمن الصور الملكية . وتتجلى في مناظر أحجار معبد « بر آتون » بالكرنك ليونة الخطوط الواقعية والدقة والجمال ، وأكثر ما يلاحظ في هذه الاعمال الفنية الجديدة براعة الفنان في التعبير عن الحياة الباطنية المنعكسة على الوجه ، واستخدامه لخبرات نادرة وجديدة بحيث تستطيع التعبير عن الحقيقة . كما استخدم الفنان زخارف طبيعية وأثر تجميل لوحته بمشاهد من حيوانات تجرى على رمال الصحراء ، وأخرى ترقص مهللة لبزوغ الشمس ، وطيورا ملونة تطير فوق الأزهار (٣٢) .

وإذا ما تساعلنا عن سر تلك الثورة الفنية التي دعى إليها اخناتون واستلهمها فناتو عصره ١٤ . لكانت الإجابة انه في ظل تلك المدينة الفاضلة التي أسسها الملك الفيلسوف - وكان من دعائهما البعد عن التكلف ، والاقتراب من الشعب على أساس استبعاد أى وساطة بينه وبين شعبه - كان عليه في ظل ذلك ان يبدأ باستبعاد الكهنة وكانوا دائماً الوسيط بين الفرعون والشعب . وبعد هذا الاستبعاد ، ولتأكيد هذا الاتصال المباشر بينه وبين الشعب ، كانت دعوته للفنانين - باعتبار الفن وسيلة راقية تؤثر في القلوب - ان يحبوا الطبيعة ويصوروها بصدق كما هي ، وان يطوعوا الفنون لتلائم الذوق الشعبى بحرية مطلقة وبدون أى قيود ، وكان ان بدأ بنفسه وبالكشف عن حياته الخاصة للجميع كما أوضحنا من قبل . ولذلك نجحت الدعوة وحدثت تلك الحركة الفنية رفيعة المستوى والتي لا تقل قيمة اعمالها في صدقها الفنى وتعبيرها الحيوى عن الطبيعة ، ونزعتها الانسانية الواضحة عما أبدعه فناتو اليونان في ازهى عصورهم الفنية بعد ذلك .

ومن هنا اود التأكيد على اصالة هذا المنحى التجديدى في الفن المصرى الذى يرجع الفضل فيه لخناتون وحده ، وان كان ثمة تجديدات سابقة في عصر تحتمس الرابع حوالى عام ١٤١٥ ق.م ، فانها كانت طفيفة لم تبلغ حد الثورة على ما هو قديم ، وتلك كانت سمة التجديد الخناتونى الذى لم يتأثر بمؤثرات خارجية كما ادعى البعض (٣٣) ، وإنما تأثر بتلك العوامل الدينية والسياسية والاجتماعية والتي فجرها جميعاً خناتون .

ولم تتوقف اصلاحات اخناتون في مدينته الفاضلة عند المظاهر السياسية والاجتماعية والمعمارية والفنية فحسب ، بل امتدت الى اللغة والادب . فقد تحطمت القيود التي فرضتها نزعة التزمّت السابقة على الكتاب ، بفضل تلك الثورة الفكرية الاخناتونية ، فشرع الشعراء في قرض الشعر ونظم الاغاني وكتابة القصص وممارسة الطقوس الدينية مستخدمين لغة الحديث الشعبى . وكان لذلك ابلغ الأثر في الاتجاه نحو نهضة ادبية جديدة شارك فيها الشعب بنصيب موفور لم يكن ليتاح في ظل لغة تقيد مرونتها استعارات عتيقة وتكبل حركتها صيغ تحجرت ولم تعد تساير الزمن حتى أصبحت تستغلق على الناس إلا قلة ضئيلة من الكهنة .

ويستطيع الباحث أن يلمح مظاهر هذه النهضة اللغوية والأدبية إذا ما قارن مثلاً بين ما تشهد به أغنيات الحب التي ازدان بها الأديب المصري في أعقاب الإصلاح اللغوي وبين ما كان سائداً من قبل . حيث أصبحت كلمات الأغاني الغرامية تفيض رقة وعزوبة بينما كانت من قبل تتصف بالجدية والتزمت ، لقد أصبحت الأغاني تشع حبا فيه العفة والحنان وأكثرها حواراً بين فتى وفتاة . ييث كلا منهما للآخر ما يعتدل في نفسه من شوق ، وما يلاقيه من لوعة حتى يحين موعد الزواج (٣٤) .

رابعاً - أثر اخناتون الفكري :

لقد كانت تلك بعض ملامح مدينة اخناتون الفاضلة بما اكده فيها من اصلاحات شملت كل نواحي الحياة الدينية ودنيوية . ولست بحاجة بعد ذلك الى الاسهاب في بيان مدى تأثير فكر اخناتون الفلسفي والاجتماعي عامة والديني خاصة . فلقد برع في بيان ذلك كتاب كثيرون ، فهذا فرويد في كتابه « موسى والتوحيد - Moses & Monotheism » يؤكد التشابه القوي بين العقيدة اليهودية والعقيدة الآتونية الاخناتونية ، تلك المشابهة التي تتحول في كثير من الاحيان الى تماثل (٣٥) .

وهذا برستيد يؤكد التماثل بين نشيد اخناتون والمزمور الرابع بعد المائة من مزامير داود بأن يقابل بين فقرات هذا النشيد وفقرات من هذا المزمور ، ليتضح لنا - دون أدنى شك - مدى التشابه الصارخ بين النصين . ولنتأكد من أن تأثير اخناتون لم يتوقف رغم كل عوامل الهدم والدمار التي واجهتها تعاليمه ومدينته بعد وفاته على يد اتباع آمون ، والتي شهد هو بنفسه جانباً منها في أواخر حياته حينما لم تنجح دعوته الى السلام والسلام مع الأعداء في الحفاظ على أجزاء كثيرة من الامبراطورية فقدتها دون قتال ، وربما يكون ذلك لخيانة بعض حكامه وعدم إبلاغه بما كان لانه لم يستجيب للاستغاثات المتوالية التي أرسل بعضهم بها اليه ولم يقدر مدى خطورتها . ومن ثم ، فقد فقد اخناتون كثيراً من أجزاء الامبراطورية المصرية دونما قتال (٣٦) .

وعلى أى حال ، فإن الاقرار بفشل أخناتون كملك ، لم يستطع الحفاظ على أجزاء من إمبراطوريته ، ولم يستطع أن ينشر أفكاره التأليه على نطاق أوسع ، لا يجعلنا ننظر إليه كما ننظر إليه ورثته من الملوك المصريين وكهنة آمون على أن فترة حكمه وشخصيته وسلالته كانت شراً مستطيراً حتى أن مجرد ذكرهم كتابة كان أمراً من اللازم تحاشيه ، وعندما كانت تدعوهم الظروف إلى ذكره يحل محل اسمه « مجرم أخت أتون هذا » ، وتحمل هذه الجملة بين معانيها في اللغة المصرية مفهوم الانحلال الخلقي وارتكاب الخطايا ، ولم تكد تمر فترة خمسة عشر عاماً حتى كانت العاصمة التي بنيت من أجل الخلود والأبدية لتدوم طالما الشمس فوق الأرضين قد أصبحت شبح مدينة وحطام منازل هجرها الأحياء بل والأموات ، ومن ثم فقد لاقى أخناتون نفس المصير الذي لاقاه بعده أوديب الملك بمئات السنين (٣٧) .

وفي اعتقادي أن هذا المصير الذي لقيه أخناتون كان مصيراً محتوماً . فقد كان الصراع بينه وبين كهنة آمون وأتباعه صراعاً لا ينتهي إلا بنهاية أحد الطرفين ، ولما كان كهنة آمون كثرة تغفل نفوذها وسطوتها الروحية عبر قرون عديدة ، فقد كان تأثيرهم نافذاً وتدبيرهم محكماً ضد أخناتون الذي كان الساحة والصفح والسلام أبرز سمات شخصيته المتواضعة .

ورغم ذلك فقد كان حكم التاريخ منصفاً بشكل عام لأخناتون ، فإن كان تقييمه كملك فقد عرشه وتأكلت أطراف إمبراطوريته كان في غير صالحه ، فإن تقييمه كأول ملك فيلسوف في تاريخ الفكر العالمى يكاد يغطي بل يحو تلك الصورة السابقة تماماً . فحينها يذكر أخناتون يذكر معه على الفور أنه كان تلك الشخصية العبقرية المفذة التي استطاعت ببراعة عقلية ومنطق شديد ، واقتدار عملي على تغيير مسار تاريخ الديانة المصرية ، والمدنية المصرية ، والفن المصرى ، والأدب المصرية . ومع ذلك وقبله استطاعت تغيير صورة الفكر المصرى كأفضل ما يكون التغيير نحو سمو تألهى ، وأدب وفنون مصرية إنسانية مزوجة بتصوير الواقع والطبيعة الخيرة للكون .

انه ذلك الملك الفيلسوف الذى كان اول من حقق فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، حلم كل الفلاسفة المثاليين فى مدينة غاضلة يحكمها الفلاسفة . لقد تحقق الحلم على يد اخناتون قبل أن يحاول تحقيقه الفيلسوف الصينى كونفشيوس فى القرن السادس قبل الميلاد (٣٧) ، وقبل أن يفكر فيه افلاطون فيلسوف اليونان الشهير فى القرن الرابع قبل الميلاد ، وقبل أن يصبح الفيلسوف امبراطورا على يد ماركوس أوريلوس الفيلسوف الرواقى الرومانى فى القرن الثانى الميلادى . وفى اطار كل ذلك ، فلتفخر مصر والى الأبد بأن اخناتون هو اشهر ملوكها ، فقد حقق المجد الفكرى الذى لا يدانيه مجد ، ولا يعلو عليه أنجاز مما تحقق على يد غيره من الملوك الفراعنة .

هوامش الفصل

- ١ - أنظر : عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ، الجزء الأول ، مكتبة الانجلو المصرية ، الطبعة الثالثة ، ١٩٨٢ م ، ص ٢١٣ - ٢٢٣ .
- ٢ - نفسه ، ص ٢٢٤ .
- ٣ - نفسه ، ص ٢٠٦ .
- ٤ - عبد العزيز صالح : الوجدانية في مصر القديمة ، مقال بمجلة « المجلة » ، القاهرة ، العدد ٣١ ، يولية ١٩٥٩ م ، ص ١٤ .
- ٥ - نفسه ، ص ١٥ .
- ٦ - برستيد ، فجر الضمير ، ترجمة سليم حسن ، مكتبة مصر ، سلسلة الألف كتاب رقم (١٠٨) ، ص ٩٤ .
وكذلك : عبد العزيز صالح : نفس المرجع السابق ، ص ١٥ .
- ٧ - برستيد : نفس المصدر ، ص ٢٩٥ - ٢٩٦ .
- ٨ - ارمان : ديانة مصر القديمة ، ترجمة عبد المنعم أبو بكر ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، بدون تاريخ ، ص ١٣٢ .
- ٩ - فؤاد شبل : اخناتون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٤ م ، ص ٥٩ .
- ١٠ - ارمان : نفس المرجع السابق ، ص ١٣٢ - ١٣٣ .
- ١١ - تولين : فلاسفة الشرق ، ترجمة عبد الحميد سليم ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٠ م ، ص ٧٣ .
- ١٢ - الجملة الأصلية هي « ذلك الذي يعيش في الحقيقة » ، وقد عبر عنها نجيب محفوظ بلغة كثر رصانة في روايته التي روى فيها قصة اخناتون من زوايا مختلفة عبر عنها من خلال الشخصيات التي عاصرتة وأسماها « العائش في الحقيقة » (أنظر : العائش في الحقيقة لنجيب محفوظ ، دار مصر للطباعة ، ١٩٨٥ م) .
- ١٣ - ارمان : نفس المرجع ، ص ١٣٩ .
- ١٤ - اعتمدنا على نص هذه القصيدة المنشورة في كتاب برستيد ، فجر الضمير ، الترجمة العربية ، ص ٣٠٩ .

- ١٥- أرمان : نفس المرجع السابق ، ص.١٤٠ ، ص١٤٢ .
- ١٦- مؤاد شبل : نفس المرجع ، ص٦٦ - ٧٧ .
- ١٧- برستيد : نفس المرجع ، ص.١٤٠ .
- ١٨- أرمان : نفس المرجع ، ص.١٤٠ .
- ١٩- برستيد ، نفسه ، ص٣٠٩ .
- ٢٠- أرمان : نفس المرجع ، ص١٤١ .
- ٢١- برستيد : نفس المرجع السابق ، ص٣٠٧ .
- ٢٢- أرمان : نفس المرجع ، ص١٤١ .
- ٢٣- برستيد : نفسه ، ص٣٠٨ .
- ٢٤- مصطفى النشار : فكرة الألوهية عند أفلاطون ، بيروت ، دار
التنوير للطباعة والنشر ، ١٩٨٤ م ، ص٣٥٩ .
- وانظر :
« The Dialogues of Plato », Translated to English by B,
Jowett Oxford at the Clarendon press, 5 volumes,
- ٢٥- انظر :
Aristotle; Metaphysics Translated by W - D, Ross, in
«Great Books of the western world», Part 8, Vol I,B,XII.
I, B, XII,
- ٢٦- مؤاد شبل : اخناتون ، ص٧٩ - ٨٠ .
- ٢٧- عبد العزيز صالح : الوجدانية في مصر القديمة ، ص٢٠ .
- ٢٨- فلندرز بتري : الحياة الاجتماعية في مصر القديمة ، ترجمة حسن
جوهرو عبد المنعم عبد الطيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
١٩٧٥ م ، ص٢٩٨ - ٢٩٩ .
- وانظر أيضا : الرسوم التخطيطية والصور التي نشرها آلن
شورتر في كتابه : الحياة اليومية في مصر بتل العمارنة ص٢٧ ،
رسم تخطيطي لمفزل الوزير نخت بها ص٦٢ ، مقطع لأحد
المنازل الخاصة بها ص٦٣ .

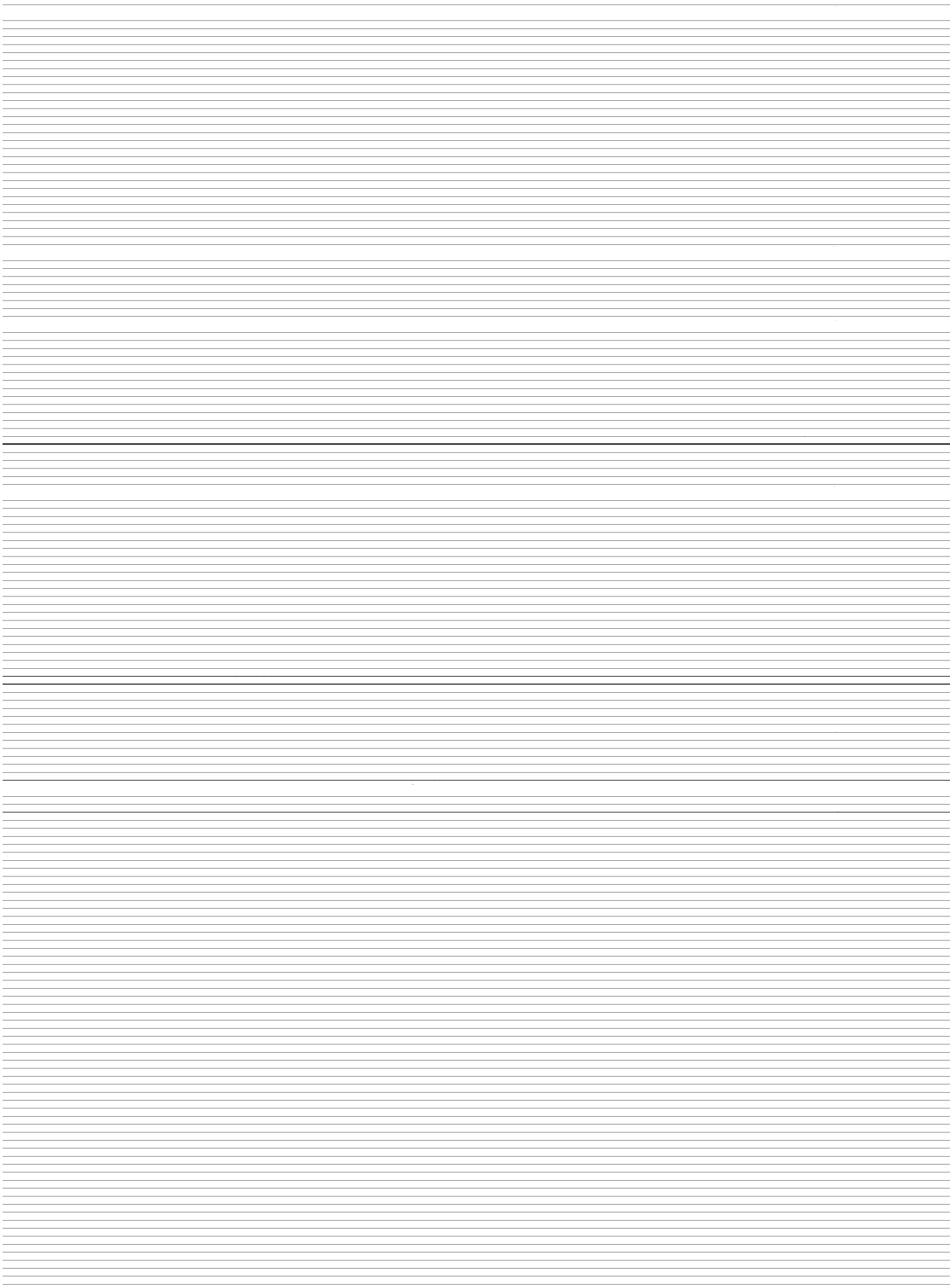
- ٢٩- ارمان : نفس المرجع ، ص ١٤٤ .
- ٣٠- هذا ما يؤكدّه أحد الدارسين الغربيين وهو هنرى توماس فى كتابه : اعلام الفلاسفة كيف نفهمهم ، ترجمة مبرى ائين ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٦٤ ، ص ١٤ .
- وانظر ايضا : مصطفى النشار ، نفس المرجع السابق ، ص ١٥ - ١٦ .
- ٣٢- نفسه ، ص ٧٨ - ٧٩ .
- وانظر ايضا : توملين ، فلاسفة الشرق ، ص ٧٤ ، ص ٧٧ - ٧٨ . وكذلك : ما كتبه عبد العزيز صالح عن مراحل الثورة الفنية ومظاهرها فى تل الممارنة فى مقالته عن الفن المصرى القديم فى كتاب : تاريخ الحضارة المصرية ، المجلد الاول ، تاليف نخبة من العلماء ، مكتبة النهضة المصرية ، بدون تاريخ ، ص ٣٥٣ وما بعدها .
- ٣٣- انظر :
Frankfort (ed), : the moral Painting of Amarnah, London, 1929, pp, 1-30.
- ٣٤- انظر ما كتبه احمد فخرى عن اغاني الغزل فى عصر الدولة الحديثة فى مقالته عن : « الادب المصرى القديم » فى كتاب : تاريخ الحضارة المصرية ، ص ٤٢٥ - ٤٢٧ .
- ٣٥- انظر : تلخيص نتائج هذا البحث لفرويد فى كتاب فؤاد شبل : اختاتون ، ص ٩٣ وما بعدها .
- ٣٦- انظر : مظاهر هذا التدهور والسقوط فى : برستيد : فجر الضمير ، ص ٣٢٧ وما بعدها ، وايضا فى : چون ويلسون : الحضارة المصرية ، ترجمة احمد فخرى ، مكتبة النهضة المصرية ، بدون تاريخ ، ص ٣٧٢ وما بعدها .
- ٣٧- انظر : تلك المقارنة فى : ايمانويل فليكوفسكى : اوديب واختاتون ، ترجمة فاروق فريد ، دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ، بدون تاريخ ، ص ١٢٨ - ١٢٩ .
- ٣٨- انظر : مصطفى النشار : اخلاق كونفشيوس ، مجلة « القاهرة » التى تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، العددان ٤٤ ، ٤٧ ديسمبر ١٩٨٥ م .

الفصل الرابع

أفلاطون فيلسوفاً مصرياً(*)

(*) القى هذا البحث في المؤتمر الأول للجمعية المصرية للدراسات اليونانية والرومانية الذي عقد بالاسكندرية في نوفمبر ١٩٨٦ م . ونشر بكتاب الجمعية السنوى الأول بالقاهرة ، ١٩٩٠ م .

مقدمة :

بدائية ، يجدر الإشارة الى أنه ليس من أغراض هذا البحث التشكيك في التأثير اليوناني على فلسفة افلوطين . فلا أحد يمارى في أن اثرا واضحا للفلسفات اليونانية يبدو في فلسفته ، إذ نجد الكثير من أفكار هؤلاء الفلاسفة معروضة بوضوح في تساعياته .

ولكن الذى نود التأكيد عليه أن افلوطين صاحب فلسفة متميزة تماماً عن فلسفة افلاطون أو ارسطو أو أى فيلسوف يوناني آخر ، وأن كل ما فى الأمر أنه - وغيره من مفكرى عصره - لم يكن يوسعه أن يتفلسف بعيداً عن التأثير بالفلسفة اليونانية ، فقد كانت تمثيل بلا شك رافداً أساسياً من روافد العصر الثقافية وملحاً من الملامح التى شكلت فكر أى فيلسوف أتى بعدها حتى مطلع العصر الحديث .

وما نود أن نؤكد عليه أيضاً أن افلوطين تميز عن فلاسفة عصره الآخرين بأنه استطاع باصالة وبراعة فائقتين أن يوظف الفلسفة اليونانية وأن يستخدمها لأغراضه الخاصة ، فكان حينما يريد أن يدعم رأيه الخاص ، يقدم دليلاً عليه من سابقه خاصة من افلاطون أو من ارسطو أو من أى فيلسوف آخر من فلاسفة اليونان كهيراقليطس وبارمنيدس وانبادوقليس وانكساجوراس وبعض الرواقيين ، وكان السبب المباشر وراء ذلك أن معظم تلاميذه فى روما كانوا من اليونانيين الذين وفدوا الى روما ليتعلموا على يديه ، وكان أشهر هؤلاء ثورمريوس صاحب المدخل الشهير الى منطق ارسطو (ايساغوجى) . ولما كان هؤلاء من ذوى الثقافة الفلسفية اليونانية سواء كانوا من الرومانيين أو اليونانيين فقد كان على افلوطين أن يقدم لهم أدلة من تراثهم الفلسفى اليونانى ، وكان فى ذلك شديد الذكاء حيث كان يؤكد لهم دائماً أنه لم يأت بجديد ، فهو يقول مثلاً فى التساعية الخابسة وهو يتحدث عن الأتانيم الثلاثة وعن كيف أن العقل آت من الخير بالذات أو من الواحد وأن النفس آتية من العقل « أن نظريته ليس فيها شئ جديد .. وليست هى وليدة اليوم .. لقد

قبلت منذ زمن طويل ولكن دون تفصيل وما نحن الا مفسروا هذه المذاهب القديمة التى تشهد بقداستها كتابات افلاطون «(١)» .

وهو يستشهد بعد ذلك بآراء لبارمنيدس وانكساجوراس وهيراقليطس وانبادوقليس وأرسطو ، ولا يجب أن نخدعنا مثل هذه الاستشهادات ، فقد كان الغرض منها هو توصيل فكرة افلوطين الأصلية الى تلاميذه عبر تلك الاستشهادات عليها من تراثهم الفكرى .

أن ما يهدف اليه بحثنا أذن هو بيان أصالة افلوطين الفلسفية بالنظر اليها من منظور مصرى شرقى ، وليس من المنظور اليونانى التقليدى الذى جرت عليه عادة المؤرخين الغربيين ، ومن تابعهم من المؤرخين الشرقيين والعرب .

ان افلوطين فى تقديرنا غيلسوف مصرى شرقى فى المقام الاول . انه ختام تلك السلسلة التى بدأت من بتاح حوتب فى القرن السابع والعشرين قبل الميلاد المارة بآبيور واخناتون وامنبوبى الى الهرامسة (٢) وافلوطين . وتستند وجهة النظر هذه على حجج عديدة تبدو من النظر فى حياة افلوطين وكتاباته ، والنظر فى فلسفته وأخيراً من النظر فى تصوفه .

اولا - حياته وكتاباته :

أصبح من المعروف حسب رواية فورفريوس Porphyry وتأكيدات المؤرخين . أن افلوطين قد ولد حوالى عام ٢٠٥/٢٠٤ م بمدينة ليقوبوليس Lycopolis فى اواسط مصر وقد عنى والديه بتنشئته وتثقيفه فذهب الى المدرسة فى عامه الثامن ليتلقى العلوم الأولية . وحينما بلغ الثامنة والعشرين شعر برغبة شديدة فى دراسة الفلسفة على يد مدرسى الاسكندرية من ذوى الشهرة الواسعة آنذاك ، فذهب اليها وبعد فترة من البحث عن أستاذ يروى ظمأه الى العلم ، أرشده أحد أصدقائه الى أمونيوس Ammonius ، وما أن استمع اليه حتى أعجب به وظل يلازمه ويدرس عليه حتى بلغ التاسعة والثلاثين من عمره أى حوالى احدى عشرة سنة كاملة .

وقد أحس افلوطين آنذاك بالحاجة الى الاطلاع على مبادئ

الفلسفة الفارسية والهندية. فانضم الى حملة الامبراطور جورديان Gordian التي كان يستعد لشنها على فارس . ولكن الحملة لم تكتمل حيث قتل الامبراطور في احدى المدن العراقية ، فهرب افلوطين بصعوبة الى انطاكية ، ومنها ذهب الى روما حينما تولى الامبراطور فيليب وكان فيلسوفنا قد بلغ آنذاك الاربعين من عمره (٣) .

وهنا نتوقف لنلاحظ عدة ملاحظات في غاية الاهمية ، اولها : ان افلوطين مصرى المولد والنشأة ، تعلم على يد اساتذة مصريين شرقيين سواء في مدينته الاصلية او في الإسكندرية . وقد كان امونيوس هو استاذ المباشر الذى استطاع دون غيره ان يستبقه في حضرته احد عشر عاماً كاملة . ومما رواه غورغوريوس عنه انه كان مسيحياً ارتد عن المسيحية ، ورغم عدم معرفتنا الكاملة بتعاليمه لانه كان يرى ضرورة بقاءها سرية وعاهد تلاميذه ومن بينهم افلوطين على ذلك ، إلا اننا نستطيع ان نستنتج من ذلك انها كانت تعاليم روحية اكثر منها عقلية ، فقد كان هدفه قبل كل شيء هو ان يلقي تلاميذه طريقة روحية سامية في السلوك ، فقد كانت تهدف - كما يقول برييه E, Breheir (٤) - الى تحويل الآراء المأخوذة من بقية المدارس الى طريق للسلوك الروحي ، وهى طريقة اشترك معها فيها بعد ذلك افلوطين .

ولقد كان امونيوس متأثراً الى حد بعيد بالؤلغات الهرمسية القريبة جداً من عصر افلوطين والتي كان من صفاتها البارزة صفة « السرية » التي كانت طابع تعاليم امونيوس كما اثرننا سابقاً . وقد اكد المؤرخون بناء على ذلك على التشابه القوي في عدة نواح رئيسية بين التعليم الهرمسي وتعليم افلوطين - عبر امونيوس استاذة - كما يظهر من التساقيات (٥) .

وثانى هذه الملاحظات ، تلك الرغبة الملحة في دراسة روافد الفلسفة الشرقية الأخرى غير الفلسفة المصرية التي عاش في اطارها ، والتي بدت في انضمامه للحملة التي كان سيفوز بها الامبراطور بلاد فارس . فقد اراد ان يتعرف ويطلع بصورة مباشرة على تلك الفلسفات . وقد كان يعيش حياة الزهد التي تذكرنا بحياة حكماء الشرق كزرادشت وبوذا ، فلم يكن يعتد كثيراً بالظروف المادية التي تحيط به ، وكان يخجل من الحديث عن كل ما يتعلق بالجسد ،

فلم يكن يتحدث عن أسرته أو نسبه أو موطنه ، وكان كثيرًا ما يعترض بشدة على أن يجلس أمام مصور أو نحّات (٦) . . وكان يرفض العلاج من مرض في أمعائه ، كما كان لا يذهب إلى الاستحمام بالحمامات العامة مكتفياً بتدليك جسده بنفسه كل يوم في منزله (٧) . كما أنه لم يخبر أحداً مطلقاً بالشهر الذي ولد فيه أو يوم مولده (٨) .

أما ثالث هذه الملاحظات ، فتتعلق بالتساؤل عن السبب وراء هروب أفلوطين إلى أنطاكية ثم ذهابه إلى روما ؟! وأهمية هذا التساؤل تكمن في أن الكثيرين من المؤرخين يؤكدون يونانية أفلوطين بالنظر إلى أنه تفلسف في روما كما أنه لم يكتب إلا هناك وفي أواخر حياته (٩) . إن السبب الحقيقي وراء ذهاب أفلوطين إلى روما واستقراره بها هو أنه ربما أحس أنه قد تلقى من أمونيوس كل تعاليمه ، وأنه لم يعد بحاجة إلى مزيد منها . كما أن سبباً آخر ربما كان هو السبب الأهم وهو أن أفلوطين وفاء منه لاستاذة قد رفض العودة إلى الإسكندرية كي لا يؤسس مدرسة تنافس مدرسة استاذة أمونيوس (١٠) ، ففضل التوجه إلى روما وكانت منارة ثقافية كبرى مثلها مثل الإسكندرية ، وربما يكون من أسباب ذلك في اعتقادنا أنه قد فضل الذهاب إلى روما لينشر فلسفته الخاصة ذات الطابع الشرقي في ذلك المجتمع ذا الثقافة اليونانية ، فقد كانت الإسكندرية تعج بالمعلمين من كافة المدارس الفلسفية والمتعلمين الذين صهرت بداخلهم التعاليم الشرقية بالتعاليم اليونانية . وربما أراد أفلوطين أن يؤسس مدرسته الفلسفية في معقل من معاقل الفلسفة اليونانية لينشر فلسفته الشرقية هناك . وليس أدل على ذلك من أن أفلوطين قد بدأ تدريسه بقراءة نصوص فلاسفة الإسكندرية وخاصة نصوص نومنيوس وهو من أشهرهم وكان يميز إلى المذاهب الشرقية الدينية واعتُرف بنبوة موسى والمسيح ، كما أنه صاحب القول المشهور « أن أفلاطون لم يكن إلا موسى يتحدث اليونانية » ، وكانت فلسفته كما كانت فلسفة أفلوطين تستهدف طمأنينة النفس وسكينة القلب قبل كل اقتناع عقلي (١١) .

ولنلاحظ بعد ذلك ملاحظة أخيرة ، هي أن أفلوطين بدأ حياته في روما وقد بلغ الأربعين من عمره ، مما يوضح أنه كان آنذاك

قد بلغ درجة عالية من النضج ، فقد تشكل فكره واكتسبت فلسفته أطارها المحدد من بيئته الشرقية المصرية ، ولا ينفي هذا بالطبع ما بداخل هذا الإطار من مؤثرات يونانية شاعت في الإسكندرية ، وكل ما حدث بعد ذلك من تطور فكري لأفلوطين كان نتيجة تلك المناقشات التي أدارها مع تلاميذه من المتأثرين بالفلسفات اليونانية ، وغلب على تلك المناقشات بالطبع محاولة أفلوطين التوفيق بين فلسفته الخاصة وتلك الفلسفات . فقد تشكلت فلسفة أفلوطين إذن في بيئتها الشرقية الأصلية قبل أن يبدأ في كتابتها في العام الأول من حكم جالينوس Gallienus أي وهو في التاسعة والأربعين من عمره (١٢) ، وذلك بعد الحاح من تلاميذه الرومانيين .

ولعلنا نجد فيما قاله فورغريوس عن كتابة أفلوطين لمقالاته ما يفيد في تأكيد ذلك ، حيث أن النظر في المقالات الواحد والعشرين التي كتبها قبل أن يلتحق فورغريوس بالمدرسة يوضح لنا أنه كان مشغولا بمشكلات فكرية كانت هي الشغل الشاغل لفلاسفة الإسكندرية ، فقد كتب عن الجمال ، عن خلود النفس ، عن جوهر النفس ، عن العقل - الصور - الوجود ، عن هيوط النفس إلى الجسم ، عن الواحد ، عن هل كل النفوس واحدة ، عن الواحد من أضل ونظام الموجودات ، عن أرواحنا الحارسة ، عن الأتائم Hypostases الثلاثة ، عن الفضائل (١٣) ... الخ .

وحينما استقر فورغريوس في روما وأخذ يلج على أفلوطين لتواصلة الكتابة بدأت مرحلة جديدة من كتاباته أخذت طابعا جديدا ، حيث نلاحظ فيها بداية اهتمامه بمشكلات الفلسفة الأسطية ، ويبدو أن ذلك كان بتأثير فورغريوس ، حيث كتب عن العقل ، وعن الواقع والوجود ، ومشكلة الوجود بالقوة والوجود بالفعل ، وعن النفس . وعن التأمل وأن كان يبدو في كتاباته في هذه المرحلة أنه ما يزال مشغولا بفكر الإسكندرية فكتب « الرد على الغنوصيين Against the Gnostics » كما كتب عن الأعداد ، وعن الإرادة الحرة ، وعن العالم ، وعن أنواع الوجود (١٤) . وقد كتب أفلوطين هذه المقالات - كما يقول فورغريوس - أثناء السنوات الست التي قضها في روما ، وقد أخذ موضوعاتها من المشكلات التي أثرت من وقت لآخر أثناء مناقشاته ومقابلاته في المدرسة (١٥) .

أما كتابات أفلوطين في الفترة الأخيرة من حياته والتي تمت بعد مفادرة مورفريوس روما وذهابه إلى صقلية Sicily والتي يقول مورفريوس أن أستاذه أرسلها إليه هناك ، فقد كانت عن السعادة ، عن العناية الإلهية ، عن معرفة الإثنيين ، عن الحب ، عن طبيعة البشر ، عن النجوم ، عن الوجود الحي (١٦) . وهي كما يبدو من عناوينها تمثل عودة إلى نقطة البدء ، إذ يغلب عليها انشغاله بمشكلات أخلاقية ذات طابع صوفي . فقد تطورت فلسفة أفلوطين إذن تبعاً لمراحل حياته كما بدأ هذا من تطور كتاباته ، فقد شهدت مرحلة وسطى تمثل فيها بوضوح انشغاله بالفكر الأرسطي على وجه الخصوص ، ولكنه كان قبل وبعد هذه المرحلة هو الفيلسوف المصري السكندري الذي شغلته مشكلات عصره الفكرية ، وعبر عنها ببراعة فائقة عن طريق مزيج فريد صبغه بشخصيته الفكرية المستقلة عن كل من تأثر بهم .

ثانياً - فلسفته الميتافيزيقية :

إن فلسفة أفلوطين رغم تنوع جهات النظر اليها ، ورغم عزف صاحبها على أوتار عديدة ، هي فلسفة البحث عن الوحدة ، البحث عن الوحدة خلف الكثرة الظاهرة ، والبحث عن كيفية صدور الوحدة عن الكثرة . ولذلك كان حديث المؤرخين عن فلسفته حديثاً يميزون فيه دائماً بين طريقتين ، طريق صوفي صاعد تصعد فيه النفس من الكثرة المتمثلة في ظواهر العالم المحسوس إلى الوحدة المتمثلة في الواحد أو المطلق . وطريق فلسفي هابط تهبط فيه من الوحدة إلى الكثرة ، من وحدة المطلق إلى المعقل الكلي إلى النفس الكلية ثم إلى كثرة ظواهر العالم المحسوس مرة أخرى .

ولقد كثر حديث المؤرخين للفلسفة عن أصول الفلسفة الأفلوطينية ، فقالوا أنه قد أخذ فكرة البحث عن الوحدة من الفكرة الفلسفية التي كانت شائعة عن وحدة الوجود ، فقد كان لدى بارمنيدس فكرة مماثلة (١٧) . وهو ربما أخذها عن الرواقية (١٨) . ولكن الحق الذي يشهدون به أن فكرة وحدة الوجود عنده مختلفة عن الفكرة الأبلية ، فالطابع العام لنظرة بارمنيدس إلى الكون يختلف كل الاختلاف عن طابع مذهب أفلوطين ، فصورة العالم عند الأول سكونية ،

فالكون لديه يكون كلا متجانساً لا تنوع فيه ولا تدرج ، أما عند أفلوطين فمصورة العالم حركية متدرجة (١٩) . كما أن فكرة أفلوطين مختلفة عن مثيلتها عند الرواقية ، فقد كانت وحدة الكائن عند الرواقية تفسر على أساس وجود مبدأ فعال روحاني يسرى في الكائن فيكسبه التماسك والوحدة أما عند أفلوطين فإن أساس الوحدة هو التأمل ، فإن تأمل الكائن لما هو أعلى منه في الوجود والوحدة يفسى عليه وجوداً ووحدة فالقول بأن الوحدة هي مصدر الوجود يعنى أن الفكر والتأمل هو مصدر الوجود (٢٠) .

إن وحدة الوجود عند أفلوطين متميزة تماماً عن مثيلاتها عند الفلاسفة سواء من السابقين له أو اللاحقين عليه ، فهي وحدة وجود حية ديناميكية صدورية فيضية وقد أفلح زيللر حينما سماها *Dynamic pantheism* (٢١) أن العالم كما يصوره يتبني كنوع من الفيض التدريجي عن الحياة الإلهية التي تنبني أصلاً عن الواحد دون أن تنقص من ذاته شيئاً ، والتدرج في مراتب الكمال لا يعنى أن نقصاً يشوب العقل الكلى أو النفس الكلية باعتبارها أقاليم العالم المعقول ، بل على العكس إن كمال الأفتنوم السابق يصب في الأفتنوم اللاحق باعتبار أن كل أفتنوم لاحق في نظر أفلوطين هو *Logos* للسابق عليه أى أنه صورة صدرت عنه ممثلة في وجود أدنى من وجوده لكن كمال هذا الوجود الثانى مرتبط بكمال الوجود الذى صدر عنه حيث يربط بينهما تأمل اللاحق للسابق باستمرار . فالعقل *Nous* يتأمل المطلق الذى صدر عنه ، والنفس الكلية تتأمل العقل الذى صدرت عنه . وهكذا يظل التأمل هو جوهر الوحدة بين أقاليم العالم المعقول لدى أفلوطين ، كما أنه أساس وحدة العالم المحسوس أيضاً رغم كثرته الظاهرة .

وقد قيل أيضاً إن أفلوطين قد استعار التمييز الأملاطونى الشهير بين عالين ، العالم المعقول والعالم المحسوس ، وإن فلسفته من هذه الناحية لم تكن إلا صدق لفلسفة أفلاطون . والحق أن وجهة النظر هذه لها ما يبررها نظراً لأن أفلوطين نفسه قد حاول إسناد رأيه ذلك إلى أفلاطون كما حاول بيان أصل نظريته التثليثية للعالم المعقول من فلسفته ، فقد أعترف بأن نظريته التثليثية تلك للعالم المعقول (الواحد - العقل - النفس) ليست جديدة بل هي أفكار تعود في أصلها إلى أفلاطون ، فهو يعتبر الكائنات

ثلاثة ، الخير الأسمى وهو الحقيقة الأولى ، العقل وهو الوسيط
الالهى (الديبورج) ثم النفس فى المرتبة الثالثة (٢٢) .

ولكن ان شئنا الدقة ، فهذا تفسير افلوطينى لفكرة افلاطونية .
وقد تكون الفكرة فى اصلها مستمدة من التراث الشرقى حيث كثر
الحديث فيه عن ثالوثات ، فملحة جلجامش البابلية مثلا والتي عثر
عليها فى خرائب نينوى تتحدث فى لوحها الأولى عن « الثالوث المقدس
آنو ، وانليل ، وايا » وهناك الثالوث الالهى المصرى الشهير « ايزيس
وأوزوريس وحورس » . لقد عرفت فكرة الثالوث بوضوح فى عصر
افلوطين ، فهناك عقيدة الثالوث المسيحية وهناك الاجتهادات اللاهوتية
التي ظهرت فى الإسكندرية فى القرون الثلاثة الأولى للميلاد لتفسر
هذه العقيدة ولاشك انه قد تأثر بهذه الاجتهادات وعلى رأسها
اجتهاد زميله اوريجنيس الفيلسوف المسيحى (٢٣) .

ولاشك ان هذا الثالوث الافلوطينى يختلف اختلافاً بيناً عن
الثالوث المسيحى او الثالوثات الشرقية القديمة . فافلوطين اقام هذا
الثالوث فى عالمه المعقول على أساس عقلانى بحت ، وبمقتضى فلسفته
الفيضية الجديدة . اما بالنسبة للتأثير الاغلاطونى هنا فهو فى اعتقادنا
ضئيل ، ضئيل ، ففكرة افلوطين عن اتانيم العالم المعقول ثم
صدور العالم المحسوس عن تأمل النفس للأفانوم الأعلى عن طريق
ما يسميه افلوطين بمبدأ الطبيعة الذى يحوى الأصول او المبادئ
البذرية الأولية Logoi spermatichoi لكائنات العالم الطبيعى ،
مختلفة اشد الاختلاف عن العالم المعقول الاغلاطونى فمضمون ذلك
العالم عند افلاطون هو المثل . وهذه المثل عنده تشكل عالماً
متميزاً ووجوداً مستقلاً عن العالم المحسوس من جهة ، وعن الاله
من جهة أخرى ، فمنها وبواسطة فاعلية الصانع تتشكل جميع
كائنات العالم الطبيعى حيث يتخذ الصانع من المثل نموذجاً يحتذى
حينما يصنع كائنات هذا العالم المحسوس ، والتي هى فى النهاية
مجرد ظلال باهتة لمثلها الكائنة فى العالم المعقول (٢٤) .

اما العالم المعقول عند افلوطين فهو يتمثل فى تلك الاتانيم
(المبادئ الثلاثة) التى ترتبط ببعضها ارتباطاً لا يتفصم ، كما انها
ترتبط بالعالم المحسوس ارتباطاً يشكل جوهر عقيدة افلوطين فى
وحدة الوجود ، وذلك عن طريق فكرته الاصلية عن الفيض .

وهنا نتوقف لنوضح اصول هذه الفكرة التي ميزت بشكل حاسم بين ميتافيزيكا افلوطين وميتافيزيكا افلاطون . لقد رأى أرمسترونج Armstrong ردها الى الرواقية وكذلك رأى ريفو Rivaud ، حينما رأى الاول ان الخلفية الفكرية التي كانت لدى افلوطين حينما قال بتلك الفكرة هي خلفية رواقية وبالذات في المبدأ الرواقى المتأخر حول انشاق العقل عن تصور الهى اساسه الفار المادية(٢٥) . بينما رأى الثانى ان ثمة تشابها بين طبيعيات الرواقيين وبين فكرة الفيض الافلوطينية بالنظر الى فكرة الرواقيين عن نازيوس الكائنة في كل الاشياء ، وامتداد العناية الالهية لديهم في اقل الموجودات الطبيعية شيئا(٢٦) .

ولسنا بحاجة الى بيان تهانت هذه الافكار ، ففكرة افلوطين عن الفيض تنأى بنا تماما بطبيعتها عن ذلك التصور المادى للخلق عند الرواقية . كما تنأى فكرة افلوطين عن العناية الالهية عن الفكرة الرواقية حيث ان الاتصال بين المطلق والاشياء عنده يكون اتصالا اساسه التأمل المستمر الذى ان ميز بين الكائنات معقولة ومحسوسة من حيث مراتب الوجود فهو لا يميز بينها كثيرا من حيث ما فيها من الوهية مستمدة من كونها فيضاً عن المطلق (الواحد) .

انفسا إذا أردنا البحث عن مصدر لهذه الفكرة ، غلابد من العودة الى التراث الشرقى الذى كان سائدا في الإسكندرية . واول ما يقفز الى الذهن حينذاك هو المصدر الغنوصى حيث قال الغنوصيون بأن الاشياء « تصدر » عن الواحد في نظام تنازلى حتى نصل الى المادة(٢٧) . وان كان التشابه واضحا بين الفكرة الافلوطينية والفكرة الغنوصية ، فان الفكرة الغنوصية رمزية غامضة ، فهم لا يوضحون كيفية ذلك الصدور ، بل يلجأون على طريقتهم الرمزية الاسطورية فيصوّرون المسألة كالولادة تماما(٢٨) .

اما فكرة افلوطين كما توضحها نصوصه فهي قائمة على أساس « ان الواحد كامل لانه لا يبحث عن شيء ، ولا يملك شيئا ، وليس بحاجة الى اى شيء »(٢٩) ولانه كامل كمالا مطلقا يفوق كل تصور فهو « قدرة خارقة »(٣٠) وهو لا يستطيع التوقع داخل ذاته ، وابدأعه يحدث بالضرورة(٣١) . وهكذا بيدع الاله

الوجود بالفيض وهو كالنبع الذى يفيض ببياهه على الأنهار كلها ولكنه مع هذا لا ينضب أبدا (٣٢) . اذن جوهر عملية الفيض هو الكمال المطلق للواحد ، ذلك الكمال الذى من شرط لانتهائيته يصدر عنه غيره بالضرورة وهذه فكرة غير مسبقة بأى صورة من الصور . ومن جانب آخر ، فان عملية الفيض التى تعنى ضرورة اليجاد أو الخلق أساسها عملية أخرى هى التأمل حيث ان أول ما يفيض عن الإله (المطلق) الواحد هو « الحياة اللامحدودة » التى ما أن تفيض حتى ترتد اليه وتتأمله وتتخذ لها حدا وصورة ، وتصبح آنذاك كائنا معينا ذا كثرة فى وحدة هى العقل (٣٣) . فكأن التأمل هنا هو المرادف لليجاد أو للخلق ، حيث صدر العقل عن المطلق نتيجة التأمل كما تصدر النفس الكلية عن العقل نتيجة تأمله للمطلق ، وكذلك تنشأ كائنات العالم المحسوس نتيجة تأمل الوجود الأدنى للنفس أو ما يسميه أفلوطين مبدا الطبيعة الذى هو « صورة ثابتة وليس مركبا من مادة وصورة ، كما انه ليس بحاجة الى العنصر المتغير أى للمادة » (٣٤) . وإذا ما سألنا كيف تنتج الطبيعة كائناتها لاجابت أن كان لها ان تسمع أو تجيب « أن كل ما يحدث فى الوجود هو موضوع لتأمل الصامت وهو يناسب طبيعته التى صدرت عن التأمل ، والعنصر الذى يتأمل فى ينتج موضوعا للتأمل » (٣٥) .

وهذه الفكرة الفريدة عن المرافقة بين فعل التأمل والخلق ليس لنا ان نشبهها بأى فكرة يونانية سابقة . صحيح ان أفلاطون وأرسطو قد أعليا من شأن التأمل ، فجعله أفلاطون هو وسيلتنا لحس عالم المثل والارتفاع منه الى حدس مثال المثل (الإله - مثال الخير) (٣٦) . وقد جعله أرسطو هو المهمة الأولى والأساسية للفيلسوف ، فيه نصل الى معرفة الإله ، وبه نصل الى حدس المبادئ الأولى ، انه الفعل الأكثر كمالا ، وهو الفعل الأكثر قداسة والوهية من بين أفعال البشر (٣٧) . لكن هذا الاعلاء من شأن التأمل كان عند فلاسفة اليونان مقصورا على اعتبار انه فعل من أفعال الانسان ، وهو مقصور على الفيلسوف فهو وحده الذى يحقق أسى مرتبة للتأمل الانسانى وهو الذى يتشبه فى هذا بالإله .

وفى اعتقادنا ، أن الأصل الاوحد لهذه الفكرة الأصلية عند

أفلوطين هو الأسطورة المنفية حول تفسير نشأة العالم الطبيعي عن الإله بتاح الذى كان لسان الآلهة وقلوبهم حيث يقول كهنة منف فى ذلك :

انه هو « القلب » الذى يسبب ظهور كل (رأى) يتم ، أما اللسان فهو الذى يعلن ما يفكر فيه القلب . وهكذا تم تشكيل جميع الآلهة .. وفى الواقع ظهر جميع النظام الإلهى بواسطة ما فكر فيه القلب وما أمر به اللسان ... (وهكذا نال المعدل كل من) فعل الشيء المرغوب فيه ، و (عوقب) الذى يفعل الأمر غير المرغوب فيه ، وأعطيت الحياة لمن يؤمن بالسلام وأعطى الموت للخاطيء . وهكذا تم كل عمل وكل مهنة ، وعمل الأذرع ، وحركة الأرجل ، ونشاط كل عضو فى الجسم حسب الأمر الذى فكر فيه القلب والذى جاء عن طريق اللسان ، والذى يعطى قيمة لكل شيء .. « (٣٨) » .

وهكذا نرى مدى بيان هذا النص لتلك الأسطورة - التى يرجع تاريخها لألفى عام قبل نشأة الفلسفة اليونانية - وكيف أن ثمة عقلا مسيطرا خالقيا ، عقل تصور مظاهر الطبيعة ثم أبدعها عن طريق ذلك العقل وهذا التأمل . ولنلاحظ كيف عبر هذا النص بوضوح عن نفس فكرة أفلوطين التى تقول « أن كل الموجودات تصدر عن التأمل » . وتزداد هذه الأسطورة أهمية حينما نجد أنها تعبر عن فكرة أفلوطين عن اللوجوس Logoi التى تحصر المؤرخون فى البحث عن أصلها لديه ، حيث أن بعضهم فسرها على أنها تعنى المبادئ باعتبار أن الأشياء العالم الطبيعى تصدر - كما قلنا - عن طريق ما سمي لديه Logoi Spermatichoi أى المبادئ البذرية . وقد ردوا هذه الفكرة الى أصل رواقى حيث أن الفكرة التى لدى الإله عن الأشياء والتى يسمى الى تحقيقها بخلق هذه الأشياء هى أشبه ببذرة يتولد عنها ذلك الشيء بالضرورة ومن هنا أطلق الرواقيون على هذه الأفكار الفاعلة التى تنتج عنها الأشياء اسم « المبادئ البذرية » (٣٩) .

ولكن هذا الاصطلاح عند أفلوطين كان يستخدم بالنظر الى « مبدأ الطبيعة » الذى يحوى تلك الأصول البذرية ، ليوضح أساس الاتصال بين العالم المعقول والعالم المحسوس باعتبار أن النفس الكلية تنطوى

على كل المبادئ التى هى اصل نشأة الموجودات الحسية . وهو أن تأثر فى الأخذ بهذا المبدأ بالرواقيين ، فلا يجب أن نفعل فى هذا الاتجاه حيث أن فكرة افلوطين عن اللوجوس مختلفة عن الفكرة الرواقية ، فالفكر الرواقى فكر تمتزج فيه المادة بالعقل امتزاجاً لم يكن يرضى عنه افلوطين ، وقد نقدهم كثيراً فى هذا الشأن .

ولقد قال افلوطين نفسه موضحاً ما يعنيه أن « قوام هذا القانون (الذى تخضع له كل الموجودات) هو المبادئ البذرية الصادرة عن العالم المعقول والتى هى علل كل الكائنات وعلل حركات النفوس وقوانينها(٤٠) » .

إن الأشياء فى تصور افلوطين قد تشكلت من غيض الهى ، وليست تلك الأصول البذرية إلا أفكاراً عقلية Noemata بحيث تكون هى القدرة المصورة للموجودات والتى تضمنى عليها أشكالها وصورها المستمدة من العقل . وهذا التفسير يقرب الصلة بين فكرة افلوطين وما ورد فى الأسطورة المنفنية للخلق ، فالعالم قد نشأ عن كلمة الهية أساسها تفكره وتأمله ورغبته فى الابداع ، فكان الابداع . إن الشبهة المادية هنا غير موجودة كما كانت عند الرواقية ، فالمادة عند افلوطين كما فى الأسطورة المصرية القديمة لا تبدو إلا فى الشيء المحسوس نفسه . أما الأصل البذرى عند الرواقيين فففيه من المادة بقدر ما فيه من العقل وهذا ما سبق أن أكدنا رفض افلوطين له .

إضافة الى ما سبق ، فإن فكرة افلوطين عن « الطبيعة » مختلفة عما تصوره فلاسفة اليونان ، فهو كما يقول انج Inge . قد أضف معنى جديداً للطبيعة ، فحياة الطبيعة عنده هى ارتفاع الى أعلى وصعود نحو انواع ارقى من النشاط بينما كانت لدى الفلاسفة السابقين إما مجموع الذرات الكونية كما قال الذريون أو المادة الحية بعناصرها الأربعة كما قال الطبيعيون الأوائل(٤١) .

ورغم طرافة هذه المقارنة من انج ، إلا أننا نؤكد على أن اختلاف فكرة « الطبيعة » عند افلوطين عن مثلتها لدى فلاسفة اليونان لا يبدو من هذه الزاوية فقط ، حيث أن افلوطين لم يسر فى نفس الطريق الذى سار فيه فلاسفة اليونان فى تصورهم لفكرة الطبيعة . ومن هنا فلا وجه للمقارنة بينه وبينهم ، فالحقيقة أنه

لم يكن ينظر للطبيعة كما كان هؤلاء ينظرون إليها بوصفها مجموع الموجودات ، بل كان يفهمها دائما على أنها جوهر ، أنها وجه من أوجه النفس الكلية أو قوة من قواها . وهذا ما يؤكد بصورة مماثلة الشبه بين فكرته عن الطبيعة والفكرة المصرية القديمة عنها . أنها عند المصريين صورة الهية بدت كترتها المادية حسب الأمر الذي فكر فيه القلب (أى العقل) والذي جاء عن طريق اللسان كما تقول الأسطورة المنفية . أما عند أفلوطين ، فقد بدت هذه الكثرة المادية بفعل تأمل « الطبيعة » نفسها - بوصفها النرجية الأدنى من النفس الكلية - للأقنوم الأعلى .

ولقد أقر أفلوطين نفسه بوجه الشبه بين ما قاله قدامى الحكماء وبين ما يقوله هو حول الطبيعة حينما قال « إن القدامى من الحكماء ، الذين أرادوا أن يمثلوا الآلهة أمامهم بتشييد معابد وتمائيل ، قد أحسنوا تفهم طبيعة الكون ، فقد أدركوا أن من الأسير دائما جذب النفس الكلية ، وأن من الأسير إبقاءها بتشييد شيء يمكنه تلقي أثرها وتقبل مشاركتها . والتمثيل التصويرى للشيء مبال دائما إلى تلقي أثر نموذج ، فهو كبراة تستطيع أن تتلقى صورته . وأن الطبيعة ، ببديع صفاتها ، لتفطر الأشياء على صورة الموجودات التي تملك صورة مطابقة لمبدأ يعمل على المادة . وهكذا جعلت الطبيعة كل شيء على صلة مباشرة بالآلهة التي تولد على مثالها ، والتي تتأملها النفس الكلية وتسير في خلق الأشياء وفقا لها » فمن المحال إذن أن يوجد شيء لا يشارك في تلك الآلهة - ولكن لا يقل عن ذلك استحالة أن تهبط تلك الآلهة إلى عالمنا الأرضي » (٤٢) .

ولاشك ن هذا اعتراف أفلوطيني واضح بالمصدر الحقيقي لفكرته الأصلية عن الطبيعة ، أنه الفكر المصرى القديم الذى استطاع أن يعبر عنه تعبيرا فلسفيا أكثر نضجا ونضارة . وإذا انعمنا النظر فيما سيقوله أفلوطين بعد ذلك ، واضعين في الاعتبار ما سبق ودون أن يتفكر أفلاطون إلى مخيلتنا كالعادة ، لازدادت دهشتنا من مصرية أفلوطين ، فهو يضيف بعد حديثه السابق « أجل ، فالمعقل الأعلى هو الشمس العاقلة ، وتليه مباشرة نفس تعتمد عليه ، مقرها في العالم المعقول كالمعقل ذاته ، غير أن النفس

تهب الشمس المحسوسة حدودها الخاصة التي تلائمها وتوسطها يتم
الاتصال بين الشمس المحسوسة والشمس المعقولة ، وينقل إلى
الشمس المعقولة أمانى الشمس المحسوسة بقدر ما تستطيع هذه أن
تصل إلى الشمس المعقولة عن طريق النفس . إذ أنه لا شيء يبعد
عن الآخر ... « (٤٣) » .

ان هذا التشبيه - تشبيه الشمس - الذى ظن المؤرخون أنه
التشبيه الأفلاطونى ، لهو تشبيه استقاه افلوطين من آخناتون (الملك
الفيلسوف) حيث نقرأ فى قصيدة آخناتون التى وجهها إلى قوة
الشمس (آتون) ، باعتبارها رمز الاله الواحد لديه :

« انت فى السماء ولكن اشعتك فوق الأرض

اشعتك تنفذ إلى أعماق البحر الأخضر العظيم

اشعتك فوق ابنك المحبوب .

ذلك الذى يجعل بأشعته الابصار كاملاً

ان مشاهدة اشعتك هى نفس الحياة فى المعاطس

وطفلك (يعنى الملك) الذى ولد من اشعتك

لقد سويت من اشعة نفسك ..

وحينما ترسل اشعتك فإن الأرضين تكون فى فرح

اشعتك تشمل الأرضين وحتى كل ما صنعه

وسواء اكان فى السماء أم فى الأرض فإن كل الاعين

تشاهده دائماً ..

وهو يملأ الكون بأشعته .

ويجعل كل البشر يعيشون « (٤٤) » .

والذى يقارن بين النصين يكشف وجه الشبه بينهما ، فأفلوطين
يقرر أن ثمة شمساً معقولة وأخرى محسوسة تتوسط بينهما النفس
حيث تبلغ الشمس المحسوسة رغبات الشمس المعقولة ، وتنقل إلى
الشمس المعقولة أمانى الشمس المحسوسة . أما آخناتون ، فهو الذى
يقوم - باعتباره ابن الاله ، ونبى هذا الدين ورسول الاله إلى

البشر - بدور الوسيط أى يقوم بدور النفس الأفلوطينية ، وليس صعباً أن ندرك مع ذلك وجه الاختلاف بين أفلوطين وأخناتون ، أنه اختلاف المنطلقات ، واختلاف الاصطلاحات لكن المعنى الذى أراد أن يعبراً عنه واحد ، فهما قد أرادا أن يبيننا الصلة الوثيقة بين الإله والعالم مستخدمين نفس التشبيه . ولا أغالى حينما أقول بعد ذلك ، أن من الأهمية بكان المقارنة بين وحدة الوجود الأفلوطينية القائمة على أساس الفيض ، ووحدة الوجود الأخناتونية القائمة على نفس الأساس وأن كان أخناتون لم يستخدم اصطلاح الفيض .

وإذا ما انتقلنا الى نظرة أفلوطين للعالم المحسوس مبتمدين عما سبق أن بحثناه حول صلة هذا العالم بالعالم المعقول لديه ، فسنجد أن كثيراً من آرائه حول العالم الطبيعى والكواكب مستمدة من تأثيره الشديد ببيئته الشرقية المصرية بما فيها من احترام للسحر والتنجيم . ولا عجب فقد كان هذا أمراً غير معيب في عصره ليس بالنسبة للعامة فقط من الناس ، بل أيضاً بالنسبة للمثقفين منهم . كل الفرق أن الفئة الأخيرة كانت تحاول أن تاتى بتبرير لما تؤمن به . فقد حرص أفلوطين على أن يربط بين اعتقاده في التنجيم وبين فكرة النظام الكونى الدقيق ، فدلالات النجوم فى نظره أمر ضرورى يقتضيه التسلسل العام للقوى الكونية ، وليست النجوم الا وسائط طبيعية تنقل بها القوى العليا الى العالم . وبدون الارتباط التام بين كل أجزاء الكون لا يكون للتنبؤ أى معنى . فلما كانت الحركات المفردة فى داخل العالم تتوقف دائماً على الكل الشامل ، ففى وسع المرء إذا عرف ما يتم فى أهم أجزاء العالم من حركات أن يعلم ما يناظرها من حركات أخرى ، وذلك مثلما يعرف الخير فى الرقص إذا رأى موضعاً معيناً لأجسام الراقصين ما يرتبط بهذا الوضع من حركات خاصة للأيدى والأرجل (٤٥) .

ولنلاحظ كيف اقترن لدى أفلوطين هنا الاتجاه الملائعلى بالنظر العقلى الخالص ، واختلط لديه نتيجة تأثيره ببيئته الفكرية الشرقية ، النظرة الدينية السائدة بما فيها من إيمان بالسحر والتنجيم بالنظرة الفلسفية الخالصة بما فيها من عقلانية ودقة فى التحليل .

ثالثاً - تصوفه :

يخطئ من يظن أن التصوف الأفلوطيني امتداد باى شكل للنزعة الصوفية التي رايناها في الفلسفة اليونانية بوجه عام أو للنزعة الصوفية عند أفلاطون بوجه خاص ، فذلك النزعة الصوفية عند أولئك الفلاسفة كان منبعها فلسفاتهم ، فصوفية أفلاطون بدت حينما كان يتحدث عن معرفة الله ، حيث عبر عن تلك الدرجة السامية من المعرفة تعبيرات صوفية رمزية تلحها هنا وهناك في محاورتي « الجمهورية » و « فايدروس » ، اننا نعرف الله عند أفلاطون بحس عقل مباشر يعملو على مجرد الاستدلال على وجوده استدلالا عقليا .

أما عند أفلوطين فالأمر يختلف تماماً حتى في هذه النقطة ، نقطة معرفة الله ، فعلى الرغم من أن أفلوطين أحياناً ما يستعين بأقوال أفلاطون في هذا الصدد ، فاننا لا يجب أن نخدع بذلك ، فمعرفة الله عند أفلوطين لا تكون فقط بحس عقلى يمتنع قوله أو كتابته كما كان الأمر عند أفلاطون(٤٦) ، بل انها معرفة أسسها الاتحاد به ، فهى معرفة لا تتم « لا بالعلم ولا بالحس العقلى ، بل تتم بحضور اسمى من العلم » ، « انها تخرجنا من اللغة وتوقفنا للتأمل كأنها تدل الذى يريد التأمل على الطريق » فالواحد رغم حضوره الدائم « ليس حاضراً الا للذين يستطيعون قبوله وأعدوا انفسهم بحيث ينضافون اليه ويحتكون به بتشبههم به ، انهم حاصلون على قوة من جنسه آتية منه »(٤٧) .

إذن ، رغم التشابه بين وصف حالة المعرفة للاله عند كليهما ، فإن لكل منهما اتجاهاً وغاية مختلفين ، فمحاولة أفلوطين التماسى بالانسان الى درجة الاقتراب من الله ، بل والاحتكاك به ، هى ترديد لصدى شرقى قديم ، وإذا نظرنا في بعض أقواله لوجدنا ترديده لذلك الصدى ، فهو يقول مثلاً « اجتهد في أن أرفع ما في من الوهية الى ما في الكون منها » ، وكأنه هنا كما قل أحد الباحثين إله صغير مغمور ببله كبير متمل أو قل انه إله كوني يتمحور حول اله أنسانى صغير ، ويغمرها معاً إله كبير ، وتشكل هذه الذاتيات الثلاث مرتبة قيمية معينة من مراتب وجود الأحد الأزلى(٤٨) .

ويتعمق لدينا الاحساس بشرقية النزعة الصوفية عند افلوطين ، حينما نتوقف عند اصطلاح extasis الذى يعبر لديه عن حالة الاتحاد بالطلق حالة فناء ذات الانسان فى ذات الاله . فهى حالة عبر عنها الهرامسة حينما وصفوا حالة خروج الانسان من ذاته extasis واتحاده بالاله Enosis حيث يخفى الوجود الانسانى ويحل محله الوجود الالهى . وقد عبر مؤلفهم عن هذه الحالة بقوله « ارتفع فوق كل علو ؟! انزل تحت كل عمق تصور أنك فى كل مكان : على الأرض ، وفى السماء ، لم تولد بعد ، فى بطن أمك ، شاب ، شيخ ، ميت ، عائش بعد الموت » . وفى موضع آخر يقول « انى تصور الأشياء لا برؤية العين ، بل بقوة الفكر . اننا فى السماء على الأرض ، فى الماء ، فى الهواء ، اننا فى الحيوانات ، فى النباتات فى بطن أمى ، قبل ذلك ، بعد ذلك ، فى كل مكان » (٤٩) . بل ان ثمة تعبيراً أوضح من ذلك التعبير الرمزي لديهم ، حينما يقول مؤلفهم « اينما سرت جاء الاله للقائك ، ومثل امامك حتى فى المكان الذى لا تنتظره فيه ، وحتى فى اللحظة التى لا تتوقعه عندها ، نائماً كنت او مستيقظاً فى البحر او على البر ، فى الليل او فى النهار ، متكلاً او صامتاً ، إذ لا يوجد شيء الا كان هو » (٥٠) .

ولنتقارن ذلك بما قاله افلوطين فى مطلع المقال الثامن من التساعية الرابعة :

« كثيراً ما اتيقظ لذاتى تاركاً جسماً جانباً ، وإذ أغيب عن كل ما عداى ، ارى فى اعماق ذاتى جمالاً بلغ أقصى حدود البهاء . وعندئذ اكون على يقين من اننى انتمى الى مجال أوتع ، فيكون فعلى هو أعلى درجات الحياة ، واتحد بالوجود الالهى . وحين اصل الى هذا الفعل ، اثبت عليه من فوق كل الموجودات العقلية . ولكن بعد مقامى هذا مع الوجود الالهى ، حين اعود من معاناة العقل الى الفكر الواعى ، اتساءل : كيف يتم هذا الهبوط الحالى ، وكيف امكن أن تبرد النفس الى الأجسام مادامت طبيعتها كما بدت لى ، وان كانت فى جسم » (٥١) .

ان هذه الفقرة توضح دون شك مدى سمو التعبير الصوفى عند افلوطين حيث يكشف لنا فيها عن الطبيعة الحقيقية للنفس

الإنسانية التي ان غيبت الجسم استطاعت ان تتحد بالوجود الالهي .
فالوجود الالهي حاضرا دائما كما اكد مؤلف الهرامسة ، وما علينا
الا ان نحاول التعرف عليه بالتقرب اليه والتشبه به كما يؤكد
أفلوطين . وهنا سنكتشف انه في كل شيء ، وانه لا يوجد شيء
إلا كان فيه كما اكد الهرامسة .

ان هذا الطابع المميز للتصوف الأفلوطيني يبدو حتى في جوانب
كثيرة من فلسفته وفلسفته صوفية أكثر من كون تصوفه فلسفيا إن
جاز ذلك التعبير . فان نظرنا مثلا الى عقيدة أفلوطين حول خلود
النفس ، سنجد ان اسم أفلاطون يقفز الى الذاكرة كالعادة ، ولما
كان أفلوطين لا يستطيع تجاهل براهينه ، فقد استخدمها وأضاف
عليها من روحه الصوفية الشرقية فأنت - في نظره - لا تؤمن بخلود
نفسك لانك تراها مثقلة بالجسم ورغباته . . ان الوسيلة الوحيدة
لادراك طبيعة نفسك الخالصة هي ان تطهرها من التعلق بالجسم ،
وتدربها على التأمل الخالص للحقائق العليا التي هي واحدة منها ،
وعندئذ تصل النفس بهذه التنقية الصوفية الى تأمل المعقولات ،
وحين نشاهد ذلك العالم الالهي العلوي وتعلم انها تنتمي في أصلها
اليه - توطن حقا انها خالدة ، فالنفس « أشبه بذهب له نفس ،
ثم نفى عنه كل ما يعلق به من طين وبعد أن كان يجهل ذاته
ولا يرى ما فيه من ذهب ، أصبح يعجب بنفسه حين يرى ذاته
بريئة عن كل شيء ، ويعتقد بأنه ليس في حاجة الى جمال مستمد ،
ففيه القوة الكافية إن ترك لذاته » (٥٢) ، وهنا لن نكون - في رأي
أفلوطين - بحاجة الى براهين عقلية واستدلال تدريجي لنثبت خلود
النفس ، بل يكفي أن تأمل النفس ذاتها بعيانها الباطني لتحرك طبيعتها
الحقة ، التي هي من نوع الهى لا يتطرق اليه الفناء . فالاستغراق
في التأمل الصوفي وسيلة تثبت بها النفس خلودها .

ولم يتوقف أفلوطين عند صبغ البراهين الأفلاطونية بصبغته الصوفية
الشرقية ، بل قدم هو براهين دينية خاصة استمدتها من المعتقدات
الشائعة في عصره ، فهو يرى انه لو كانت النفوس فانية لما
أمرتنا الالهة بتهذئة نعمة النفوس التي أساء اليها خلال حياتها ،
ولما دعتنا الى تكريم الموتى وتبجيلهم ، وأن النفوس التي رحل
أصحابها ما تزال تؤدي لنا النفع « وكم من نفس كانت من قبل في

اناس ، لا تكف عن أن تضفى الخير على الناس فتتفعنا بأن تعرفنا
النبؤات ، وتملأنا كل الأشياء وذلك بثبت لنا أن بقية النفوس بدورها
لن تفن «(٥٣)» .

والآن ، وبعد أن تبين لنا صوفية فلسفة افلوطين ، لنا أن
نتساءل عن تلك الخصائص الصوفية التى يمكن أن نضعه من خلالها
ضمن التصوفة ؟

إن المبادئ الأساسية التى اعتمدها التصوفة قبل افلوطين
وبعده موجودة لديه كمبادئ محورية ، فوحدة الوجود التى
تبنتها الهرمسية المصرية واعتبرتها مؤدية الى اتحاد الانسان بالله
ورؤيته إياه نورانيا ، والمثى اعتنقها التصوفة عامة من الهندو حتى
المسلمين ، شكلت لديه محورا أساسيا بالغ الأهمية .

أما المبدأ الصوفي الثانى ، فهو الاتحاد بالله ، الذى غالى
التصوفة الهندو فى الاعتقاد به وشكل هدفا رئيسيا من أهدافهم ،
كما كان كذلك لدى التصوفة المسيحية والمسلمين ، فقد اعتنقه
افلوطين والتزم به فى ناحية ، واعتدل فى أخرى ، فقد اعتبر أن
انطفاء الشعور بذاتية الفرد وماديته منتهى العملية الاحتكاكية التى
يرقى اليها الانسان عند انبلاج الحضور الإلهى فيه ، مؤكدا حدوث
هذه الرؤية الباطنية على غرار بعض المتصوفين المتطرفين . لكنه
لم يجعل - مثل البراهمانيين الهندو - هذا الفناء نرفانيا أى
لم يعتبر حصول الاتحاد ذوبانا مطلقا للشخص الانسانى فى براهمان ،
بل جعله اتحادا بين راء ومرئى يحتفظ فيه كل منهما بهويته لأنه
حتى إذا ما أدى الجذب الصوفى الى فقدان الشعور بذاتية الفرد
فإن هذا الأمر يؤدى كلك الى فقدان الشعور لديه بالذاتية الالهية
ككائن فرد قائم بذاته ليتساوى الاثنان ، فلا يذوب الواحد على
حساب الآخر ، بل يتزاويان فى لقاء باطن يرفع الانسان الزمنى
الى الاحتكاك بالأزل ، كما يبرز احتكاك الله الأزلى بعالم الزمان .

وقد كان للمعرفة الاشراقية - كأحد مبادئ التصوفة التى
مال اليها مفكرى الشرق القديم عامة ولاسيما الفكر الهرمسي
والتصوف المسيحى والاسلامى خاصة - نصيبا وافرا من إيمان
افلوطين ، فقد كان مؤمنا باحتواء المطلق للحقيقة الكلية على غرار

ما يؤمن المتصوفة في اندفاعهم نحو الحقيقة العلوية الالهية - لكنه لم يسحق الانسان كما فعلوا ، بل جعله صورة مصفرة ينضبط فيها العالم العلوى بمحتوياته المعقولة كافة ، فتكون المعرفة الحقّة نجاح الزاهد المتأمل في استكناه الثروة الكامنة في النفس(٥٤) .

ومن ضمن تلك الخصائص الصوفية التي تمثلت بوضوح لديه ، عقيدته حول « الحب الالهى » فقد اعتبره حافزا باطنيا يستحث النفس لتعملو على الجسد طالبة المجال الالهى او « المحبوب الاوحد » إذ يؤدى ذلك في النهاية الى الانصاف بالله حينما يشتعل الانسان بحب الاله .

إضافة الى ما سبق ، فقد امتلأت تساعيات افلوطين بالاصطلاحات التي تخص المتصوفة ويكترون من استخدامها ، كالفرح الاقصى ، والغبطة ، والسكر ، والعجز عن وصف ما جرى لحظة حدوث الرؤية ، فضلا عن الدعوة الى تنكر النفس للأشياء الخارجية وغيب شعورها بالجسد تجاه الاله الذى هو الغاية القصوى للوجود(٥٥) .

لقد كان افلوطين إذن من ائمة المتصوفة(٥٦) ، فقد امتزجت آراؤه بالفرق الصوفية منذ عصره الى يومنا هذا(٥٧) . ولم يكن تصوفه - كما قلنا من قبل - امتدادا للنزعة الصوفية التقليدية في الفلسفة اليونانية ، بل كان تصوفا شرقيا استقى مصدره الاصلى من روايد ثلاثة ، الفكر المصرى القديم ، التيارات الفكرية التي سادت الاسكندرية في عصره ، وكذلك روايد التصوف الهندى(٥٨) . ولقد كان بصوفيته هذه مؤثرا ابلغ التأثير في كل من التصوف المسيحى والتصوف الاسلامى بعد ذلك .

خاتمة

وبعد ، فليس ما قدمناه في هذه المقالة من مصادر مصرية شرقية لفلسفة افلوطين ولتصوفه ، الا القليل من الكثير الذى نتمنى أن يضطلع الباحثون بدراسته فقد كان هدفنا الاساسى هو لفت الانتظار الى أهمية ان نعيد النظر فيما ورثناه من مقولات تاريخية ثابتة رسخها قينا أتباعنا للمؤرخين الغربيين في الفلسفة ، فليس من شك في أهمية اعادة النظر في هذه المقولات التاريخية الخاصة بالفلسفة وعلى رأسها مما اردنا لفت الانتظار اليه ما يسمونه بالمعجزة اليونانية في أنشائها ، وأولية طاليس ، ووضع افلوطين ضمن فلاسفة اليونان .

هوامش الفصل

- ١ - Plotinus : The Six Enneads, translated by S.Mackenna and B, S, Page, Great Books, William Benton, Publisher, Encyclopaedia Britannica, inc., 1952, Enn, 5 (1) ch, 8-9, Eng, Trans, pp, 212-213,
- ٢ - أكد الكثيرون أصالة المؤلفات الهرمسية ونسبتها إلى المصريين القدامى ، فقد كانت مكتوبة باللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية) ثم ترجمت ، فهي تنسب إلى هرمس . تحوت الإله المصري للحكمة والفنون وهي حاوية للاهوت المصري والفلسفة المصرية وترجمت من اللغة المصرية إلى اللغة اليونانية بفضل كهنة مصريين تعلموا اليونانية (نجيب بلدى - تمهيد لتاريخ الاسكندرية وفلسفتها ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٢ م ، ص٩٧ - ص١٢٤) .
- ٣ - Porphyry : On the Life of Plotinus, The Loeb Classical Library, London, 1966, 3 (5-25) Eng, trans, P, 9,
- ٤ - Brehier E, : Introduction Ière Ennéade, Paris, 1924, p, IV
- ٥ - نجيب بلدى ، نفس المرجع ، ص١٢٤ - ١٣٥ .
- ٦ - Porphyry : Op, Cit,, (1-10), p. 3,
- ٧ - Porphyry : Op, Cit, 2-3-15, p, 5.
- ٨ - Op, Cit,, 2-30-40, p, 7.
- ٩ - انظر ما قاله زيلر Zeller ورائيسون Ravisson حول ذلك في تقديم د. فؤاد زكريا لترجمته للتساعية الرابعة ، المنشورة بالهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٧٠ م ، ص٢٨ - ٢٩ .
- ١٠ - Inge W,R, : The Philosophy of Plotinus, 3rd edition, London, 1939, Vol. I, p, 116.
- ١١ - فؤاد زكريا ، تقديم ترجمته للتساعية الرابعة ، ص٢٠ .
- ١٢ - Porphyry : Op. Cit., Ch, 4 (5-20), Eng, trans, p, 13,
- ١٣ - Op, Cit ,, Ch, 4 (25-65) Eng, trans, pp, 15-17,

- Op, Cit., Ch 5 (35-55) Eng, trans, p, 21. -١٤
- Op, Cit., Ch, 5, Eng, trans, p, 23. -١٥
- Op, Cit., Ch, 6, (5-14), Eng. trans, p, 29. -١٦
- ١٧- مؤاد زكريا : نفس المرجع ، ص٣٩ .
- ١٨- أميرة حلمي مطر ، الفلسفة عند اليونان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٧٧ م ، ص٤٣٧ .
- ١٩- مؤاد زكريا : نفس المرجع ، ص٣٨ نقلا عن اميل برييه :
Brehier E, : Histoire de la Philosophie, T, I, 2, p. 451.
- وانظر كذلك : غسان خالد ، افلوطين رائد الوجدانية ، منشورات عويدات ببيروت ، ١٩٨٣ م ، ص١٣ .
- ٢١- Plotinus : Enneads 5 (1) Ch, 8. -٢١
- ٢٢- Zeller E, : Outlines of the History of Greek Philosophy, translated by Palmer L, R, Dover Publications, inc., New York, Thirteen ed., 1980., p, 294 , -٢٢
- ٢٣- غسان خالد ، افلوطين ، ص١٤٢ - ١٤٣ .
- ٢٤- انظر :
Plato : Timaeus (p,p, 30-34), English translation by D, LEE, Penguin Books, London, 1976, pp. 42-46,
- وكذلك : كتابنا « فكرة الالهية عند افلاطون » ، دار التنوير ببيروت ، الطبعة الاولى ١٩٨٤ م ، ص١٢٧ - ١٣٩ .
- ٢٥- Armstrong A, H, : Preface of His English translation to the Enneads, The loeb Edition, 1966, p, XVIII.
- ٢٦- Rivaud A, : Histoire de la Philosophie, T, I., Paris, 1948, p, 524, -٢٦
- ٢٧- عبد الرحمن بدوي ، خريف الفكر اليوناني ، دار النهضة المصرية ، الطبعة الرابعة ١٩٧٥ م ، ص١١٩ .
- ٢٨- نفسه .
- ٢٩- Plotinus : Enneads, 5 (2) Ch, I, Eng, trans-by Mackenna, p, 214, -٢٩

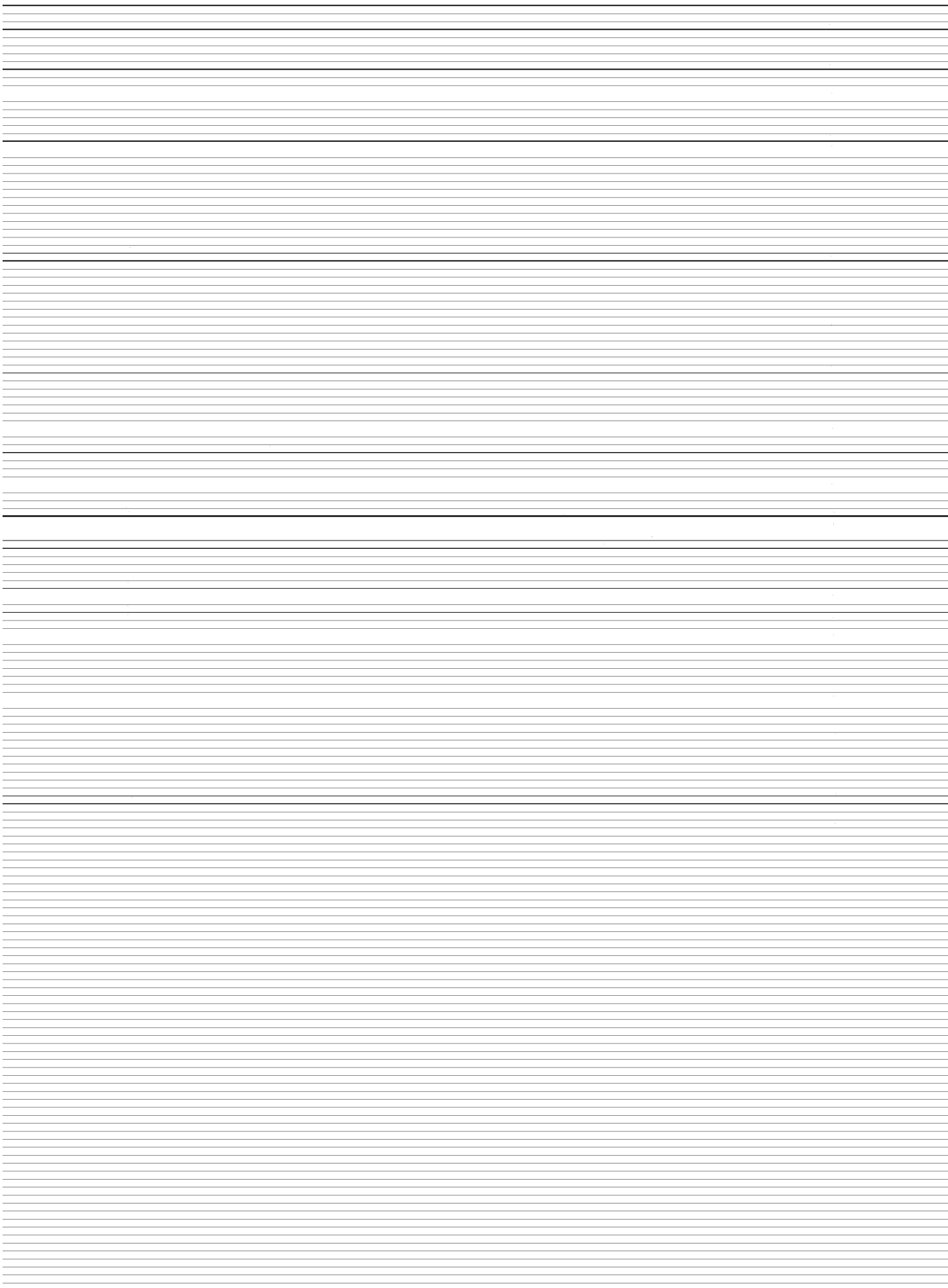

- Enn, 5 (9) Ch, 16, p, 225. -٣٠
- Enn, 4 (8) Ch, 6, p, 203-204, -٣١
- Enn, 3 (8), pp, 129 f,f, -٣٢
- Enn, 6 (7) Ch, 17, p, 330, -٣٣
- ٣٤- أفلوطين ، التساعية الثالثة ، المقالة الثانية ، نقلا عن ترجمة
أميرة حلمي مطر بكتابها « دراسات في الفلسفة اليونانية » ، دار
الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة ١٩٨٠ م ، ص ٩٣ .
- ٣٥- نفسه ، ت ٣ - م ٤ - عن ترجمة أميرة مطر في نفس الكتاب ،
ص ٩٤ .
- ٣٦- انظر :
Plato : Republic (pp, 510-511), Eng, Trans, by H, D, Lee,
The Penguin Classics, London, 1962, pp, 275-278.
- وكتابتنا : الألوهية عند أفلاطون ، ص ص ١٧٥ - ١٧٩ .
- ٣٧- انظر :
Aristotle : Metaphysics B, I,
Ethics B, 10, وكذلك :
وأيضاً : كتابنا : نظرية المعرفة عند أرسطو ، دار المعارف ،
بمصر ، ١٩٨٥ م ، ص ص ١٢٢ - ١٣٠ .
- ٣٨- جون ويلسون : الحضارة المصرية ، ترجمة د. أحمد فخري ،
مكتبة النهضة المصرية ، ص ١١٨ . وأيضاً : برستد : فجر
الضمير ، ترجمة سليم حسن ، مكتبة مصر ، ص ٥٣ وما بعدها ،
وكذلك : عبد العزيز صالح ، فلسفات نشأة الوجود في مصر
القديمة ، مقال بمجلة المجلة ، فبراير ١٩٥٩ م ، ص ٣٣ وما
بعدها . وكذلك كتابه : الشرق الأدنى القديم ، ط ٣ مكتبة الانجلو
المصرية ، ١٩٨٢ ، ص ٨٨ - ٨٩ .
- ٣٩- فؤاد زكريا ، نفس المرجع ، ص ١٤٠ .
- ٤٠- أفلوطين ، التساعية الرابعة ، المقالة الثالثة ، مقرة ١٥ ، بترجمة
د. فؤاد ، ص ١٤١ .
- ٤١- Inge : Op, Cit., Vol, I p, 153-155, -٤١
- ٤٢- أفلوطين التساعية الرابعة ، م ٣ - مقرة ١١ ، ترجمة فؤاد زكريا ،
ص ١٩٢ .

- ٤٣- نفسه ، ص ١٩٢ - ١٩٣ .
- ٤٤- انظر : الترجمة العربية لهذه القصيدة في فجر الضمير لبرستيد ، ص ٣١٣ - ٣١٤ .
- ٤٥- نوّاد زكريا ، نفس المرجع ، ص ٧٩ وانظر :
Enn, 4, 41Ch. 3,
- ٤٦- Plotinus : Enn, 6-9-Ch, 4, Eng, trans, p, 236-237, -٤٦
- ٤٧- Ibid. -٤٧
- ٤٨- غسان خالد ، نفس المرجع السابق ، ص ٢٥٦ .
- ٤٩- نجيب بلدي ، نفس المرجع السابق ، ص ١٢٨ - ١٢٩ .
- ٥٠- نفسه ، ص ١٣٠ .
- ٥١- افلوطين ، التساوية الرابعة م ٨٠ ، ص ٢٢٢ من ترجمة نوّاد زكريا .
- ٥٢- نفسه ، ص ٢١٩ من الترجمة العربية .
- ٥٣- نفسه ، المقالة السابعة ، فقرة ١٥ ، ص ٢٢٢ من الترجمة العربية .
- ٥٤- غسان خالد ، نفس المرجع السابق ، ص ٢٦٧ - ٢٦٨ .
- ٥٥- نفسه ، ص ٢٦٩ .
- ٥٦- انظر :
Happold, : Mysticism, Penguin Books, London, 1977, pp, 203-205.
- ٥٧- عباس العقاد ، الله ، دار الهلال بمصر ، سلسلة كتاب الهلال (٤٢) ، ص ١٧٣ .
- ٥٨- Happold, Op, Cit., p, 204. -٥٨

القسم الثاني

في الفلسفة اليونانية

الفصل الأول

المعجزة اليونانية(*)

بين الحقيقة والخيال

(*) نشر هذا البحث في مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، المعدادان ٤٦ ، ٤٧ لسنة ١٩٨٦ م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٨ م .

أولا - المعجزة اليونانية بين المعارضين والمؤيدين :

منذ أعلن أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد في كتابه الشهير « الميتافيزيقا » أن طاليس Thales أول الفلاسفة ، وكل مؤرخي الفلسفة يرددون ذلك حتى درجوا على استخدام مصطلح « المعجزة » ليعبروا به عن نشأة الفلسفة في اليونان على غير مثال سابق .

سار الأمر على هذا النحو منذ أرسطو حتى عصرنا الحالي . وعلى الرغم من أن بعض المؤرخين المعاصرين قد شككوا في هذه المعجزة وبدأوا ينظرون بانصاف وموضوعية للتراث الفكري للأمم الشرقية القديمة كمايل برييه E. Brehier في كتابه « تاريخ الفلسفة » ورادا كريشنان Radhakrishnan في كتابه « تاريخ الفلسفة الشرقية والغربية » وهنري توماس H. Thomas في كتابه « اعلام الفلاسفة - كيف نفهمهم » ، إلا أنهم يبدؤون تاريخهم بطاليس بحجة نقص الوثائق الخاصة بالفكر الشرقى القديم ، فقد اعتبر برييه « أن البدء بطاليس لا يعنى تجاهلنا للتاريخ القديم الذى فيه تم تكوين الفكر الفلسفى وانما السبب عملى صرف هو قلة الوثائق التى تحوى فكر فلاسفة الشرق القدامى . وصعوبة الحصول عليها وكذلك نقص الوثائق الخاصة بالتراث اليونانى السابق على الفلسفة(١) » .

ويعارجه كريشنان في هذا حين يقول مستعمرا بيتا فارسيا من الشعر « انه يصدق على تاريخ الفلسفة ما يصدق على تاريخ العالم ، فهو أشبه بمخطوط قديم فقدت أولى صفحاته(٢) » ، أما هنرى توماس فقد بدأ كتابه بأن علينا أن نبدأ التاريخ للفلسفة من مصر القديمة ، ذلك القطر الذى علم البشرية أبجدية التفكير . وقد أرخ توماس لبنتاج حوتب باعتباره أول مفكر أخلاقى في التاريخ ، ولاخناتون باعتباره صاحب أسس أدراك لعقل بشرى حيث نادى هذا المفكر بضرورة الإيمان بالله واحد ، ودولة عالمية واحدة ، وقانون عالمى واحد(٣) .

أما غالبية المؤرخين المعاصرين من الغربيين والعرب فقد ساروا على نهج أرسطو Aristotle وزيللر Zeller وبرنت Burnet حيث أكدوا المعجزة اليونانية (٤) ، فقد نشأت الفلسفة لدى اليونان في القرن السادس قبل الميلاد نشأة المعجزة من خلال تقديم الحر المحاييد لتراثهم واستنادا على خصائص تميز بها الإغريق دون سواء من البشر في ذلك القرن ، بل تمادى بيرنت فقال انه ان كان ثمة تأثير وتأثر بين الشرقيين وخاصة الهنود - بدعوى انهم من بين الشرقيين القدامى من يمتلكون فكرا يمكن وصفه بالفلسفى - وبين اليونانيين فان الهنود هم الذين تأثروا بالفكر الفلسفى اليونانى ، فأفكارهم ذات الطابع الفلسفى لم تتضح ولم تنضج الا بعد تأثرهم بالتراث اليونانى (٥) .

وأود أن أوضح بداية اننا لسنا ممن ينكرون على اليونانيين أصلتهم الفلسفية والعلمية ، ولا نشك لحظة في انهم يمثلون مرحلة فلسفية وعلمية ناضجة ومتميزة ، لكننا لا نوافق على ادعاء ان تلك الأصالة وهذا التمايز قد اتيا من فراغ ، فقد كانت عظمة اليونان انهم استطاعوا ان ينقلوا بثقف كل ما وقعت عليه أعينهم وعقولهم من التراث السابق عليهم ، وان يهضموه هضمًا يتلاءم مع بيئتهم الخاصة وأن يحولوا هذه المؤثرات الوامدة الى شئ شبيه بتراثهم هم وان ينتقدوا هذا وذاك شئنا غشينا حتى استطاعوا في النهاية ان يتجاوزوا المرحلة الشرقية في الفكر وان يبدأوا مرحلة جديدة متميزة ، الا ان هذه الجدة وهذا التميز قد بهرم لدرجة ان بعضهم بل معظمهم قد تنكروا لأجدادهم الذين علموهم الف بآء الحضارة بدءا من الزراعة وانتهاء بحروف الكتابة التى كانت سببا في تمكثهم من صياغة أفكارهم وتسجيلها . وتضخمت انجازاتهم أمام انفسهم فظنوا خطأ انهم أصل البشرية كلها كما ادعى ديوجين لايرس (٦) ، وانهم مبتدعو الفلسفة كما ادعى أرسطو (٧) . ولو أن أرسطو قد تخلى عن عنصريته التى ورثها عن أسلافه - الذين اعتبروا كل من عداهم برابرة لا يصلحون الا للرق والعبودية - ونظر بموضوعية في فكر سابقية كفيثاغورس وأفلاطون لوجدتهما قد استلهما معظم أفكارهما من الشرق وليس من اليونان ، فقد كان اسم فيثاغورس - كما يقول فرنر بحق - يمثل على وجه الخصوص الاتحاد الأول بين العبقريّة اليونانية والعبقريّة الشرقية ، فنظرية فيثاغورس الأساسية

عن النفس متأثرة بالمعتقد الشرقية عن النفس والتي نقلتها الاورفية الى اليونان(٨) .

وعلى أى حال ، فنحن ننكر ما يسمى لدى المؤرخين المتعصبين للتراث الغربى « بالمعجزة اليونانية » ، فالامة اليونانية قد استلهمت التراث الشرقى السابق عليها واستحوذت عليه بروحها الفتية وحاولت تجاوزه حينما صبغته بصبغتها النظرية النقدية ، وقد فعل ذلك بالضبط فلاسفة وعلماء الاسلام من بعدهم حينما نقلوا التراث اليونانى وحاولوا تطويعه ليتوافق مع مبادئ دينهم فى شتى الميادين ثم تجاوزه بما قدموه من جديد فى مختلف العلوم وكذلك فعل المغربون المحدثون مع التراث الغربى فى العصر الوسيط حينما نقلوا منجزاته واخذوا عنه مبادئ المنهج الاستقرائى وتطبيقاتها فى العلوم المختلفة ، كما نقلوا المبادئ السالبة للتراث الاخلاقى والسياسى والقانونى الاسلامى ، كما درسوا باناء منجزات العرب فى ميادين الطب والفلك والكيمياء والهندسة ليبدوا نهضتهم العلمية الحديثة .

ثانياً - الحضارة المصرية القديمة وفلسفتها هي المعجزة :

وإذا عندنا ادراجنا الى موضوعنا الاساسى حول نشأة الفلسفة ، فقد أصبحنا الآن أمام حقيقة لا تنكر لدى الكثير من المؤرخين يعبر عنها فرنر وهى ان الفلسفة اليونانية انما نشأت من تماس اليونان بالشرق(٩) ، فقد نشأت الفلسفة فى المستعمرات التى اقامتها اليونان فى ايونيا الواقعة على حدود آسيا الصغرى حيث وجدوا انفسهم فى تماس مع الشعوب الشرقية وقد انطلق الفكر اليونانى من آسيا فقد انجبت ملطية طاليس وأنكسيمندر وأنكسيمانس ، وانجبت افسوس هيراقليطس وساموس فيثاغورس وكولوفون اكسينوفان(١٠) .

إذن ليس هناك حضاريا ما يسمى بالمعجزة بعد معجزة الحضارة المصرية القديمة ، فقد كانت هى الوحيدة من بين حضارات العالم الجديرة بأن تلقب بالحضارة المعجزة(١١) ، وليس فى هذا أى تحيز ، لأن سبب الإعجاز هنا واضح فقد كانت هى الحضارة التى انشأت نفسها بنفسها فى شتى الجوانب على غير مثال سابق ، وقد كانت

الفلسفة من بين تلك المكتشفات الحضارية المصرية كما يؤكد تاريخ علم المصريات الحديث Egyptology ، حيث يرى العلماء أن مصر كانت هي مهد التأمل الفلسفي كما نعرفه اليوم (١٢) .

ونستطيع القول بأن تاريخ الحضارات ينساب بعد ذلك يتأثر فيه اللاحق بالسابق كما يتأثر الابن بوالده وأن كان ذلك لا يمنع من القول بأن لكل حضارة بعد ذلك جوانب تميزها ومواطن أصالة تخصها ، وقد أكدنا من قبل أن من مواطن تميز الحضارة اليونانية أنها ركزت على الفكر الفلسفي النظري ، إلا أن هذا الفكر كان له جذوره الضاربة في أعماق التراث الفكري للأمم الشرقية القديمة (١٣) ويجب أن نقف على دراسة هذه الجذور خاصة بعدما توافرت لدينا الكثير من وثائق الفكر الشرقي القديم مصرية كانت أو هندية أو صينية أو إيرانية .

وبعيداً عن مسألة البحث في جذور الفلسفة اليونانية ، فإن ثمة فلسفات شرقية قديمة يجب دراستها باستقلال عن دراسة الفلسفة اليونانية باعتبارها تمثل مرحلة سابقة عليها مستقلة عنها ، وباعتبار أن كل قطاع من قطاعاتها يتميز عن الآخر ، فالتأريء مثلاً للتراث الفكري الهندي يجده مختلفاً عن التراث الفكري المصري سواء من ناحية طريقة تناول المشكلات أو من ناحية تطور طريقة التناول في كل منهما (١٤) .

ثالثاً - حجج وتقنيات :

وقد يقول قائل كما قال ديوجين قديماً كيف يمكن الحديث عن فلسفة شرقية قديمة ، في حين أن لفظة فلسفة يونانية ومبتدعوها هم اليونان ؟

إن هذا القول مردود عليه وليس شأن الفلسفة هنا بمختلف عن بقية العلوم ، فلفظة Science لفظة حديثة ، ولم تنفصل الكثير من العلوم عن بعضها البعض وعن الفلسفة إلا حديثاً ، ورغم ذلك حينما يؤرخ المؤرخون في أي علم يعودون به إلى المرحلة اليونانية ، بل يعودون به أن توافرت لديهم المصادر والموضوعية إلى ما هو

أبعد من ذلك ، الى المرحلة الشرقية القديمة (١٥) ، فلماذا اذن نتوقف نحن في التاريخ للفلسفة عند العصر اليونانى ونعتبر أن كل ما سبقه من فكر ليس فلسفة !!!

إن المشكلات الفلسفية ، سواء كانت مشكلات انسانية بحثة او تتعلق بعلاقة الانسان بالكون أو بالله ، هى مشكلات قديمة قدم الانسان على هذه الأرض ، ومن المفترض حتماً أنها مشكلات تتلخص فى تساؤلات أثارها الانسان الأول ووجدت اجاباتها لديه ، وهذه الاجابات تختلف باختلاف العصور وباختلاف الحضارات وباختلاف رؤية الانسان ومدى اتساع علمه وثقافته ، أما ما يقال عن أن اجابات المفكرين المصريين أو الهنود أو غيرهم من الشرقيين القدامى قد أختلط فيها العقل بالأسطورة ، أو الأخلاق بالدين ، ولذلك أخرجوا حكمة هؤلاء من الفلسفة وعدوها مجرد خطرات انسانية فيها من الخيال الجامح أكثر مما فيها من العقل الوضعى ، فإن هذه الحجة واهية حقاً ، لأننى أبادر فأقول : أين تلك المرحلة من الفكر الانسانى التى خلت من التفكير الأسطورى أو حتى الخرافى . أن الانسان هو الانسان فى كل زمان ومكان ، وكل ما فى الأمر أن تطوره واتساع ثقافته جعلته يميز بين مجالات العلوم . ويميز بين العلم والأسطورة ، بين الفلسفة والدين ، بين الأخلاق الوضعية والأخلاق الالهية .

وليس صحيحاً ما يقال من أن بداية الفلسفة من طاليس تعنى الفصل بين مرحلتين من مراحل الفكر الانسانى ، مرحلة الفكر الأسطورى ومرحلة الفكر الفلسفى العقلى المجرد (١٦) . فطاليس ومن اتوا بعده من فلاسفة اليونان فيما قبل أرسطو كانوا جميعاً ممن أثرت الأسطورة فى فكرهم ، بل كثيراً ما عبروا عن افكارهم تعبيراً أسطورياً ، ولا أغالى إذا قلت أن مساحة الأسطورة كانت موازية لمساحة الحس والعقل عند هؤلاء الفلاسفة الأوائل دون استثناء ، فالتيار الطبيعى أو المادى لا يختلف فى هذا عن التيار المثالى . ولعمل الدليل الواضح على ذلك أننا لم نصادف فلسفة متكاملة نسقية الا منذ أفلاطون ، فقد كانت نظريته عن المثل هى المحور الذى دارت حوله كل فلسفته وكانت مفتاحه العقلى لحل كل ما صادفه من مشكلات فلسفية ، ولا يغيب عنا أن مساحة الأسطورة فى فكر أفلاطون كانت كبيرة بشكل جعل الكثير من المؤرخين يدرسون

افلاطون باعتباره فيلسوفا لعبت الاسطورة في فكره دورا خطيرا (١٧) ،
ويكفى للتدليل على ذلك انه استخدم الاسطورة في محاوراته استخداما
موسعا سواء لشرح افكاره الفلسفية وتقريبها الى الاذهان ، أو
لاعطاء فكرته الفلسفية ابعادا اعمق وذلك في معظم محاورات النضج ،
أو للتعبير عن فلسفته بصورة اسطورية كما حدث في تفسيره للعالم
الطبيعي على هيئة اسطورة في « طيماوس (١٨) » ، ولم تخلو من
الاساطير الا محاورات قليلة كانت على وجه التحديد محاورة « بارمنيدس »
و « ثياتيتوس » و « السفسطائي » وهي التي احتوت على نظريته في
العلم (١٩) وحل المشكلات التي علقته بنظريته في المثل .

وعلى أى حال ، فلم تشهد الفلسفة اليونانية فيلسوفا محترفا
خلت فلسفته من التعبير الاسطوري سوى ارسطو باعتباره كان
مؤسسا للعلوم المختلفة وعلى رأسها علم المنطق .

ومن هنا فلا مجال للاحتجاج بأن المرحلة اليونانية كانت هي
المرحلة الفلسفية العقلانية الخالصة ، فقد نشأت الفلسفة بهذا
المعنى العقلاني الخالص على يد ارسطو فقط ، فهل يمكن ان نعتبره
اول فلاسفة - بهذا المعنى الخاص للفلسفة والذي اشتق على يديه -
وبذلك يكون كل ما سبقه مجرد ارهاصات لم ترق لمستوى
الفلسفة !!؟

ان الفلسفة باعتبارها علم البحث عن العلل الاولى للوجود
أو باعتبارها علم البحث في الوجود بما هو موجود . أو باعتبارها
علم البحث في الوجود الكلي (٢٠) ، ليست هي الفلسفة ككل ، لأن
تلك التعريفات لا تنطبق الا على احد مباحثها الأصلية فقط وهو بحث
« ما وراء الطبيعة » أو « الفلسفة الاولى » بتعبيرات ارسطو .

وقد درجنا على القول بأن ميادين الفلسفة التقليدية ثلاث هي
الحق والخير والجمال ، وهي مباحث طابعها البحث فيما ينبغي
ان يكون ، سواء كان ذلك في المنطق الذي هو علم التمييز بين
الحق والباطل ، بين الصواب والخطأ أو كان ذلك في علم الاخلاق
باعتباره علم البحث فيما ينبغي ان يكون عليه السلوك الانساني ،
أو كان ذلك في علم الجمال حيث يبحث فيما ينبغي ان تكون عليه
الفنون المختلفة من جمال وجودة (٢١) ، وليست كل الفلسفة كما

نعرف بحثاً في تلك القيم المعيارية الثلاثة ، بل منها ماهو الآن بحث وصفي تحليلي ومنها ماهو بحث وضعي علمي ، فهناك تيارات فلسفية كالوضعية (تقليدية ومنطقية) والتحليلية والماركسية والبراجماتية تدعى إنها فلسفات علمية ، كما أن هذه التيارات الفلسفية المعاصرة بقدر محاولتها الاقتراب من العلمية بقدر ما تحاول أن تكون تيارات علمية ومفيدة للإنسان في حياته اليومية فلم تعد الفكرة الفلسفية في عصرنا الحالي بعيدة عن حياة الإنسان اليومية ، فالماركسية ترى أن الفكرة الصحيحة هي التي تكون بمثابة خطة عمل جماعية تهدف إلى تغيير حياة المجتمع ككل إلى الأفضل ، أما البراجماتية فترى أصحابها أن صدق الفكرة مبني على ما تحققه للفرد من قيمة متصرفة Cash Value ، فأصبحت الفكرة بالنسبة لهم أشبه بخطة عمل فردية وبقدر ما تحقق من نجاح للفرد بقدر ما تكون صائبة .

وإن كانت الفلسفات القديمة والوسيطة قد ركزت على بناء مذاهب فلسفية متميزة ، فإن الفلسفات المعاصرة تركز على المنهج ، فالبراجماتية والتحليلية والبنوية والظاهرانية مناهج أكثر منها مذاهب ، ففلاسفتها ضد فكرة المذهب بصورته التقليدية .

وهكذا نرى أن الفلسفة ذات معنى أرحب وأوسع من تلك المعاني التي اكتسبتها من التعريفات الأرسطية القديمة ، فذلك التعريفات قد ضيقت من ميادين البحث الفلسفي حتى في أنطباقها المحدود على ما سماه بـ « الفلسفة الأولى » (الميتافيزيقا) ، فإن البحث في الميتافيزيقا قد اتخذ منذ أرسطو وإلى الآن صوراً شتى ، فإن كانت ميتافيزيقا أرسطو في أجلى معانيها هي علم البحث في العلل أو المبادئ الأولى للوجود ، فقد اكتسب البحث الميتافيزيقي بعداً دينياً على يد فلاسفة العصر الوسيط ، واكتسب بعداً علمياً على يد فلاسفة العصر الحديث ، إلى أن أصبحنا نقرأ عن ميتافيزيقا علمية أو ميتافيزيقا العلم في عصرنا الحالي ، كما كنا نقرأ في القرن الماضي عن ميتافيزيقا المادة .

أذن الفكر الفلسفي ليس مقصوراً على عصر دون آخر ، وليس محدوداً بمعنى ثابت ، والا لكانت الفلسفة قد ماتت منذ هاجمها الفيزيائي في العصر الوسيط ، أو منذ هاجمها الوضعية التقليدية على يد أوجست كونت في العصر الحديث حين اعتبرنا كونت نعيش في عصر العلم التجريبي الذي لا مجال فيه للفكر الفلسفي الميتافيزيقي !!

خاتمة :

ان الفكر الفلسفى قديم قدم الانسان صانع اول حضارة انسانية وهو يتطور بتطور الانسان ، كما تتطور كل العلوم الانسانية ، وان اكتسب الفكر الفلسفى معنى محددا على يد ارسطو فان هذا المعنى ليس اطارا جامدا يحدد اطار البحث الفلسفى فى كل العصور السابقة واللاحقة . فقد حدد ارسطو المعنى الذى ناسب عصره ، وليس من الضرورى ان نعتبر تعريفاته للفلسفة هى المعيار الذى نميز من خلاله بين ماهو فلسفى وماهو غير فلسفى ، والا لأخرجنا معظم الفلاسفة من تاريخ الفلسفة !!

لقد وجد المؤرخون الغربيون فى تعريفاته ما يحقق اغراضهم فى اتهام الفكر الشرقى بأنه كان فكرا اسطوريا دينيا وليس فكرا فلسفيا عقليا ولذلك ساروا على نهجه فى التاريخ للفلسفة من طاليس ، كما ارحوا لاختلاف العلوم من اليونان ايضا ، وذلك على الرغم من انهم وفلاسفتهم قد خرجوا على هذه التعريفات التقليدية للفلسفة ولم ينظروا اليها كتعريفات ملزمة ، فليست الفلسفة - كما اوضحنا من قبل - علما دقيقا ينبغى تحديد مجاله ومنهجه تحديدا دقيقا جامدا .

وعلى ذلك تكون الدعوى القائلة بان الفلسفة تبدأ من اليونان دعوى فارغة (٢٢) ، فان العلوم وهى جزء اساسى من الفلسفة بمعناها الشامل فى العصور القديمة نشأت قبل اليونان كما أكد ذلك المؤرخون المنصفون الموضوعيون للعلم . وكذلك فان الميتافيزيقا وهى المعنى الخاص للفلسفة - بالتعبير الارسطى - لا تعنى الالتزام بالعقلانية الصارمة او التفكير العميق المنظم بقدر ماهى موقف ، وقد كان موقف فلاسفة اليونان مجرد مثال اخذ من السابقين عليه واعطى اللاحقين له .

وعلى اى حال ، فالفلسفة شأنها فى ذلك شأن العلم لم يكن لها يوما بدأت منه او سنة معينة ظهرت فيها ، وانما هى معالية انسانية ككل الفعاليات الانسانية من آداب وفنون وعلوم اسهم فيها كل البشر بنصيب وان كان هناك سبق ، فان السبق دائما يكون للأمم والأفراد الأسبق زمانيا ، وهم بالتأكيد ليسوا اليونان .

هوامش الفصل

- ١ - أميل برييه : تاريخ الفلسفة ، الترجمة العربية لجورج طرابيشي ، الجزء الأول ، الفلسفة اليونانية ، الطبعة الأولى ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٩٨٢ م ، ص ١٠ - ١١ .
- ٢ - Radhakrishnan : History of Philosophy Eastern and Western .
نقلا عن : د. أميرة حلمي مطر : الفلسفة عند اليونان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٧٧ ، ص ١٧ .
- ٣ - هنري توماس : اعلام الفلاسفة - كيف نفهمهم - ، ترجمة مئري أمين ، مراجعة وتقديم د. زكي نجيب محمود ، دار النهضة العربية القاهرة ١٩٦٤ م ، ص ١٤ - ١٥ .
- ٤ - انظر :
- Zeller E., Outlines of the History of Greek Philosophy Translated by L.R. Palmer, Thirteenth ed., Dover Publications . inc., New York 1980, p. 2-3, وايضا
- Burnet J. : Greek Philosophy, Macmillan, New York, 1968 pp. 3-5.
Burnet J. : Early Greek Philosophy, London, 1949, pp. 11 ff, p. 24.
- ريكس وورنر : فلاسفة الاغريق ، ترجمة عبد الحميد سليم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٥ م ، ص ٩ .
- أميرة حلمي مطر : الفلسفة عند اليونان ، ص ١٩ .
- محمد علي أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي ، الجزء الأول ، الفلسفة اليونانية من طاليس الى افلاطون ، الاسكندرية ، دار الجامعات المصرية ، الطبعة الرابعة ، ١٩٧٢ م .
- ٥ - Burnet J. : Op. Cit.
- ٦ - أميرة مطر ، نفس المرجع ، ص ١٨ .
- ٧ - Aristotle : Metaphysics, translated by W.D. Ross, Book I,P. 983 ' b (20-24), The works of Aristotle, In : «Great

٨ - شارل فرنر : الفلسفة اليونانية ، ترجمة تيسير شيخ الأرض ، منشورات دار الانتوار ، بيروت ، ١٩٦٨ م ، ص.٢٠ .

٩ - انظر آراء المؤرخين والكتاب أمثال غيلون وكلمنت السكندري وري وديورانتي وميلهود وسارتون الذين قالوا أن أول فلسفة انما قامت عند الشرقيين والمصريين في : د. عبد الرحمن بدوي : ربيع الفكر اليوناني ، القاهرة ، ١٩٥٨ م ، ص.١٠ ، وكريم مني : الفلسفة اليونانية ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، ١٩٧١ م ص٧ وما بعدها . وانظر كذلك :

- Radhakrishnan : Indian Philosophy, Vol, I 17 th ed. Ch. XVIII, pp, 99-102.

وايضاً : د. مصطفى النشار : فكرة الالهية عند افلاطون واثرها في الفلسفة الاسلامية والغربية ، دار التنوير ، بيروت ، ١٩٨٤ م ، ص١١ - ٢١ .

د. حسام الالوسي : بواكير الفلسفة قبل طاليس ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٨١ م ، ص١٥ - ١٦ .

١٠ - شارل فرنر : نفس المرجع السابق ، ص١٩ .

ويمكن التاكيد على ذلك بالنظر في فكر هؤلاء الفلاسفة الاوائل وبحوثهم في اصل العالم ، فرائ طاليس حول أن الماء اصل العالم ليس الا احياء لرائ قديم قدم الحضارة المصرية والبابلية حيث شاعت اساطير الخلق التي يعتقد فيها المصريون والبابليون أن الماء اصل العالم ، (راجع : د. عبد العزيز صالح ، فلسفات نشأة الوجود في مصر القديمة ، مجلة المجلة ، القاهرة ، فبراير ١٩٥٩ م ، ص٣٣ وما بعدها . وايضاً : هنري فرانكفورت وجون ويلسون ، ما قبل الفلسفة ترجمة جبرا ابراهيم جبرا ، بغداد ، منشورات دار الحياة ، ١٩٦٠ م) . وكذلك الشأن بالنسبة لآراء انكسيمندر وانكسيمانس وهيراقليطس ، فقد كانت عموماً احياء وتدعيم لآراء فلسفية حول نفس الموضوع في التراث الشرقي القديم .

١١- جون ويلسون : الحضارة المصرية ، ترجمة د. أحمد فخري ،
مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص ١١٨ .
وأيضاً : جيمس هنري برستد : فجر الضمير ، ترجمة د. سليم
حسن ، مكتبة مصر ، سلسلة الألف كتاب ، القاهرة بدون
تاريخ ، ص ٢١ - ٣٠ .

١٢- توملين أ.و.ف : فلاسفة الشرق ، ترجمة عبد الحميد سليم ، دار
المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٠ م ، ص ٢٧ ، ص ٣٠ .

١٣- Jaeger (W), The Theology of Early Greek Philosophers,
Oxford, The Clarendon Press, 1960, pp, 59 ff,

وانظر أيضاً :

- Rose H.J, : Religion in Greece and Rome,, Harper Torch
Books, New York, 1959, pp, 96-97.

برتراند رسل : تاريخ الفلسفة الغربية ، الجزء الأول ، ترجمة
د. زكي نجيب محمود ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،
القاهرة ١٩٦٧ م ، ص ٤٦ - ٤٧ .
مصطفى النشار : نفس المرجع السابق ، ص ص ٢٨ - ٣١ .

١٤- انظر ما يقوله توملين عن هذه السمات العامة للفلسفة الشرقية
القديمة وأوجه الاتفاق والاختلاف بين خصائصها وخصائص الفلسفة
الغربية في : فلاسفة الشرق ، الترجمة العربية ، ص ص ١٧ - ٢١ .
وانظر كذلك : علي زيمور : الفلسفات الهندية ، دار الأندلس
للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، بيروت ، ١٩٨٣ م ،
ص ص ٧ - ٢١ .

١٥- انظر : جورج سارتون : تاريخ العلم ، الجزء الأول ، ترجمة
لفيف من العلماء ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ،
١٩٧٦ م ، من الفصل الأول حتى الفصل الرابع .

١٦- انظر الفصل الذي كتبه د. حسام الألوسي في كتابه « بواكير
الفلسفة قبل طاليس أو من الميتولوجيا إلى الفلسفة عند اليونان » ،
بعنوان الآراء المختلفة حول مدى علمية الفكر اليوناني قبل
سقراط ، ص ص ٨١ - ٨٤ .

١٧- انظر :

Fsytiger (P,) Les Mythes de Platon, Paris, 1930.

- Brochard (V.) : Les Mythes de Platon (Etudes de Philosophie ancienne ed moderne), Paris, 1912.
- Jaeger (W.) : Paideia, Oxford, 1947,

وانظر أيضاً :

- Popper (K) : The Open Society and its enemies, Vol, I, The Spell of Plato, London, George Routledge Sons, LTD, 1947, p, 21,

١٨- انظر :

- Plato : Timaeus, Translated by Desmond Lee, Penguin Books, London, 1971, pp, 29-122,

١٩- انظر : د. مصطفى النشار ، نظرية العلم الأرسطية ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٨٦ م ، ص ١٧ - ٢١ .

٢٠- انظر :

- Aristotle : Op, Cit., B.I, - B, 4.

٢١- انظر في معنى الفلسفة وتطور قديما وحديثا : د. توفيق الطويل :

اسس الفلسفة ، دار النهضة العربية ، الطبعة السادسة ، القاهرة ١٩٧٦ م ، ص ٥٥ وما بعدها .

وأيضا : هنتر ميد : الفلسفة انواعها ومشكلاتها ، ترجمة د. مؤاد زكريا ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٥ م ، ص ٣٣ - ٥٥ .

وانظر : مناقشة د. يحيى هويدى لهذه التعريفات ورفضها في كتابه : مقدمة في الفلسفة العامة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثامنة ، ١٩٧٤ م ، ص ١٩ - ٢٣ .

٢٢- حسام الالوسي : نفس المرجع السابق ، ص ٨٢ .

الفصل الثمانى

بروتا جوراس
فيلسوف التنوير اليونانى(*)

(*) نشرت هذه الدراسة من قبل فى كتابنا : فلاسفة ايقظوا العالم .
ونعيد نشرها هنا بتمديدات طفيفة .

مقدمة :

كلما ذكرت بروتاجوراس تنداعى الى ذهنى عبارة هيراقليطس الشهيرة « ان الفرد الواحد عندي يساوى عشرة آلاف ان كان ممتازا » . وربما يكون ذلك لدور بروتاجوراس الهائل في ايقاظ المارد الفلسفى اليونانى والهاب وعيه ، فقد كانت آراؤه الجريئة اشبه بالصاعقة التى نزلت على رأس سقراط فجعلته يدور في شوارع أثينا مدافعاً عن أصالتها وتقاليدها محاولاً درء خطر الآراء الفلسفية التى اطلقتها بروتاجوراس والداعية الى نسبية الوجود والمعرفة والأخلاق والتأكيد على فردية الفرد في كل معتقداته وفي أى مجال كانت .

ولم يستطع سقراط ان يكشف لنفسه ولتلاميذه زيف المزيغون ، وقصور علم العلماء لانهم ادعوا العلم دون ادراك لماهية ما يدعون العلم به ، وكان الدليل القاطع على فشل سقراط في القضاء على الآراء السوفسطائية ، التى تغلغلت في المجتمع الاثينى هو الحكم عليه بالاعدام الذى صدق عليه معظم الاثينيين . وبهذا قيل عن جهل أولئك الذين حكموا عليه هذا الحكم الظالم الذى أودى بحياة فيلسوف الفلاسفة ، الا انه كان نتيجة طبيعية لاستعمال هؤلاء حقهم الديمقراطى الذى انتزعوه حينما انتزعوا حريتهم وداغوا عنها أقدام الكتاتوريات الارستقراطية الاثينية القديمة . وعلمهم السوفسطائيون كيفية استعمال هذا الحق والدفاع عن الراى الخاص الحر حتى ولو كان خاطئاً .

وان كان السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو : هل كانت آراء بروتاجوراس الحرة الجريئة انعكاساً لما كان سائداً بالفعل من حرية وديمقراطية ، أم كانت هى التى ساهمت في إزكاء الشعلة الديمقراطية واشاعت جو الحرية الفردية السياسية بين اليونانيين ؟

ان سؤالاً كهذا لهو أصعب سؤال يواجهه أى باحث في فلسفة أى فيلسوف تنويرى كبروتاجوراس - فهو جزء من سؤال كبير هو :

هل كانت آراء الفيلسوف انعكاساً لواقع معين ، أو بمعنى آخر ، هل الواقع هو الذى افرز هذه الآراء نتيجة استدلالاته العقلية الخاصة وعبقريته الفلسفية فاثرت في الواقع وسرت بين الناس كسريان النار في الهشيم !!! .

وفي اعتقادي ان العلاقة بين الفيلسوف والتويرى وواقععه ليست محلا للنقاش لانه في الوقت الذى يظهر فيه هذا الفيلسوف حاملا هذه الآراء الجديدة يكون المجتمع بطبيعته مؤهلا لها ، فيتفاعل معها الناس ويعتقدونها ، فيكون الفيلسوف في هذه الحالة هو لسان حال الواقع ومعبرا عنه ، وان كانت بلورة هذه الآراء التى اطلقها هي نتاج عبقريته وحده . فالتلاقي بين عبقرية الفيلسوف وعبقرية المجتمع يكون امرا تلقائيا . لقد بدأت ديمقراطية اثينا منذ بدا الاثينيون يتصارعون في مواقف ثلاثة ازاء تشريعات صولون Solon التى اطلقها في عام 594 ق.م . وكانت تدعو الى الغاء نظام الرق بسبب الديون ، واصدار قانون يعنى الابن من مساعدة ابيه ان لم يعلمه مهنة او حرفة ، وان يكون الاشراق في الحكم على اساس مقدار الثروة . وقد وضع صولون بهذه التشريعات حجر الاساس للديمقراطية اليونانية حيث طالبت هذه التشريعات بالقضاء على نظام الحكم الارستقراطى واعطت للطبقة الشعبية حق المشاركة في نظام الحكم وتسيير شئون الدولة (1) .

وقد تشكل عن كل موقف من المواقف ازاء تلك التشريعات الصولونية حزبا ونتج عن ذلك تبلور ثلاثة حزاب تصارعت حتى انتصر حزب الجبل بقيادة بيزيستراتوس Peisistratus حوالى عام 517 ق.م . وبقوة الشعب . ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاثينيون يتنفسون الصعداء ويضيفون الى مكاسبهم الديمقراطية مكاسب جديدة على يد كليستينيس الذى اكمل اصلاحات بيزيستراتوس الديمقراطية فالغى امتيازات الارستقراطية ونقل الحكم الى يد الجمعية الشعبية Ecclesia التى تشكلت من كل المواطنين الاثينيين الاحرار ، كما كون مجلس الخمسة او مجلس البولا Boule الذى يعين اعضاؤه بالقرعة امعانا في انديمقراطية واصبح من سلطات هذا المجلس الاشراف على الادارة التنفيذية والقضاء .

وجاء بريكليس بعد الانتصار على الفرس ليوطد أركان الديمقراطية ، ولا شك ان وصوله الى الحكم بفضل مواهبه الخطابية كان عاملا من عوامل تقبل الاثينيون السريع للدور السوفسطائي الذي مثله بروتاجوراس وجورجياس وغيرهم من الحكماء الذين انطلقوا يعلمون الناس الجدل والخطابة . ويثبتون من خلال نماذجهم الخطابية آراءهم الفلسفية التي حاربها سقراط ومات ولم يستطع القضاء عليها ، وجاء بعده افلاطون وكتب الكثير من محاوراته لمناقشة هذه الآراء وكان منها « بروتاجوراس » و « جورجياس » و « هيباس » و « ثياتيتوس » و « السفسطائي » . ومع ذلك لم يستطع القضاء على تلك الآراء ولا على السوفسطائيين ، ولم ينجح في هذه المهمة الا ارسطو بعد ذلك (٢) .

لقد جاءت فلسفات هؤلاء الفلاسفة الكبار أدن في واقع الأمر كرد فعل ازاء هذه الآراء الجريئة التي اطلقها بروتاجوراس ومعه ومن بعده تلاميذه من السوفسطائيين . وفي هذا الاطار نكتشف الدور الخطير الذي لعبه بروتاجوراس في ازدهار الفكر الفلسفي في اثينا عاصمة اليونان الفكرية حيث كانت هي المركز الحقيقي لاتطلاق الحركة السوفسطائية (٣) ، ونكتشف ايضا مدى الثورة التي حملتها افكار بروتاجوراس مما دعى هؤلاء الفلاسفة الى الوقوف لآرائه بالمرصاد . ولكن هيهات لفلسفات محافظة أن تقضى على فلسفة تغفلت في النفوس واصبحت كالهواء يتنفسها الاثينيون فتتملى صدورهم زهوا بحريتهم وديمقراطيتهم ووعيهم ، وتمتلى عقولهم ثقة بقدراتهم اللامحدودة على صنع الحياة والسيطرة على ما حولهم بالفكر والعمل .

لقد كان هذا هو جوهر التفاعل بين بروتاجوراس والواقع الاثيني في القرن الخامس قبل الميلاد رغم خروج بعض آرائه على التقاليد الاثينية ، ورغم ما لاقتته هذه الآراء من نقد وهجوم .

اولا - اطوار حياته الفكرية ومؤلفاته :

ان بروتاجوراس لم يكن اثينياً ، بل كان من أبديرا ، وطن ديمقريطس والمدرسة الذرية ، وقد ولد حسب أرجح الروايات في حوالي عام ٤٩٠ ق.م (٤) . وتتضارب الآراء ازاء نشأته فهناك رواية ابيقور التي تقول انه قد نشأ فقيرا ولاسرة فقيرة حيث

كان يعمل خطاباً في صباه ، ولقيه ديمقريطس آنذاك ، فاعجب به وعرض عليه أن يكون تلميذاً له فيبقى في صحبته الى أن تعلم الفلسفة . وهناك رواية أخرى تقول أن والده كان من أغنياء أبحيرا وقد كان صديقاً لاجزسييس القائد الفارسي الذي غزا بلاد اليونان وقدم له الكثير من الخدمات مما جعله يطلب منه السماح لابنه أن يتعلم على يد المعلمين الفرس .

ويؤكد ذلك التضارب حول نشأة بروتاجوراس ، جهلنا بحقيقة تلك النشأة وإن كان بالإمكان التوفيق بين تعلمه على يد ديمقريطس ، وتعلمه على يد الفرس ، ففي فلسفته أثر التعاليم الفارسية وكذلك أثر آراء ديمقريطس ، وليس في هذا عجباً حيث أن ثمة رواية ترجح تعلم ديمقريطس نفسه على يد مجوس الفرس(هـ) .

وإذا ما تركنا طور النشأة من حياته وجدناه يبدأ طورا جديداً في حوالي الثلاثين من عمره حيث بدأ حياة الانتقال من بلد الى بلد ، وقد جاب أنحاء المدن اليونانية يعلم أبناءها بالأجر كما اشتهر عنه حيث كان يقتاول أجرا مرتفعاً ، وجمع من ذلك ثروة طائلة كما يؤكد أفلاطون في محاورتي « بروتاجوراس » و « مينون » . وفي إطار تلك الزيارات زار اثينا ثلاث مرات ، وإن كان غالبية المؤرخين يرجحون أنه زارها مرتين فقط ، كانت الأولى عام ٤٤٤ ق.م . واستقبله فيها بريكليس حيث كان معروفاً في اثينا من قبل(هـ) . أما الثانية فكانت في عام ٤٣٢ عندما نزل في بيت كاليبس ، وما يروى عن تلك الزيارات أنه قد حوكم في أولها حيث أثار كتابه « عن الآلهة » مشاعر الاثينيين وطالبوا بنفيه وأحرقا كتبه في ساحة المدينة ، وإن كانت شهادة أفلاطون عن سمعة بروتاجوراس الطيبة طوال حياته في « مينون » تنفي ذلك .

وعلى أي حال ، فإن تلك المعلومات عن حياته لم تكن بحال موثوقة بها ، فكل ما نعرفه عنه يقبل الشك في صحته ! وقد ظل بروتاجوراس ينتقل من مدينة الى أخرى لا يهدأ ولا يمل الدفاع عن آرائه وتعليمها للآخرين الى أن توفي عن عمر يناهز السبعين عاماً حسب رواية أفلاطون في « مينون » وكان ذلك في حوالي عام ٤٢١ ق.م(٧) .

وقد ترك العديد من المؤلفات وهي حسب قائمة ديوجين لايرتيوس « عن العلم أو عن الرياضيات » و « عن الحكومة » و « في الفضائل » و « في الطبيعة الحقيقية للأشياء » و « في الطمع » و « في إخطاء البشر » و « في الحجج المتناقضة » و « عن الآلهة » (٨) .

ورغم أن هذه المؤلفات قد فقدت ولم يتبق من بعضها سوى شذرات صغيرة إلا أنها تكشف لنا عن أصالته وقوة منطقته .
ثانياً - نظريته في المعرفة :

لعل من أشهر العبارات الفلسفية على الإطلاق ، عبارة بروتاجوراس التي قال فيها « أن الإنسان مقياس الأشياء جميعاً » فهي محور فلسفته ، حيث أنها أساس نظريته في المعرفة فهي تعنى ضمن ما تعنى أن الإنسان هو معيار الوجود فإن قال من شيء أنه موجود فهو موجود بالنسبة له ، وهنا آثار المفنرون مشكلة ، هل قصد بروتاجوراس في عبارته السابقة أن الإنسان ككل هو المعيار أم الإنسان كفرد ! والحق أنه قصد الإنسان كفرد ، فليس صحيحاً ادراك ذلك حيث أن الإنسان عنده ليس إلا أنا وأنت كافراد ، وكلانا تقع في خبرته الأشياء الحسية على نحو يختلف عن الآخر ، فما أراه أنا فهو موجود بالنسبة لى ، وما لم أره فهو غير موجود بالنسبة لى . وهكذا نحسم الأمر عنده يرجع للخبرة الحسية للفرد ، وليس لخبرة الإنسان الحسية ككل كما يقول جومبرز (٩) .
حينما قال بروتاجوراس أن الإنسان مقياس الأشياء كان يعنى أن الحواس لدى كل منا هي معيار الوجود . وبما أننا نختلف حينما يدرك بعضنا ما لم يدركه الآخرون ، فإن الإنسان هنا هو الإنسان الفرد والمعيار المعرفى هو الحواس وليس العقل أو أى أداة معرفية أخرى .

ولقد عرض افلاطون لهذه النظرية التي توحد بين المعرفة والإحساس في « ثياتيتوس » وناقشها حيث أحتج قائلا - على لسان سقراط - : لم اختار بروتاجوراس الإنسان ليكون بخواسه هو معيار المعرفة ، لم لم يختار البقر الوحشى أو الغرير مادامت تلك الحيوانات تمتلك نفس الحواس ؟! . ومع كثرة الانتقادات التي وجهها افلاطون الى هذه النظرية البروتاجورية ، إلا أنه لم يحسم النقاش إلا

حينما كشف عن وجهة نظره بقوله على لسان سقراط « اننا لا نعرف بالحواس وانما من خلال الحواس » (١٠) ، فقد أكد بذلك على أن المعرفة لا تبدأ الا حينما يلقى العقل ما تنقله اليه الحواس ويحكم عليه ، والمعرفة تبدأ في رأى افلاطون من هذه الأحكام العقلية على تلك المعطيات الحسية التي تنعكس على صفحة العقل بتوسط الحواس فالحواس ليست الا معبرا تنقل عبره تلك المعطيات الحسية ، ومن ثم فهي لا تعرف وانما تنقل مادة المعرفة الى العقل .

وعلى أى حال فان تلك الانتقادات لم تقلل من قيمة آراء بروتاجوراس ، فقد بقى له الفضل في زعزعة الثقة دائما بكل ما هو مطلق أو مطلقى مما يحلو للفلاسفة العقلانيين أمثال افلاطون تردده ، فقد نجح بروتاجوراس في التأكيد على ثلاث نقاط أساسية هي : أولا : أن المعرفة أساسها الاحساس وان الاحساسات دائما صادقة . ثانيا : أن المعرفة نسبية بكل ما تعنيه الكلمة . وعلى ذلك فقد أكد ثالثا على أن الوجود متوقف على من يدركه . فلا وجود لشيء الا بعد ان يدركه المدرك بخبرته الحسية المباشرة .

ولا شك أن بروتاجوراس بتأكيد تلك النقاط قد وضع أسس المذهب الحسى في المعرفة ولم يفعل الحسيون المحدثون منذ جون لوك وكتابته « بحث في الفهم الإنسانى » ومن تابعوه أكثر من أحياء هذا المذهب الحسى من جديد ، وتأكيد من خلال تطور الدراسات والمعارف الإنسانية في العصر الحديث .

ثالثا - فلسفته الأخلاقية والسياسية :

ولقد انعكست هذه النظرية الحسية - النسبية في المعرفة عند بروتاجوراس على فلسفته الأخلاقية ، فقرر نسبية الفضائل كذلك ، حينما أعلن أن الإنسان هو معيار الخير أيضا ، فما يراه خيرا فهو خيرا بالنسبة له وما يراه شرا فهو شرا بالنسبة له .

والحق هنا هو « النافع » أو « المفيد » . فلا شك أن « يراه أى إنسان خيرا بالنسبة له يرتبط بما يعود عليه بالنفع ،

وما يراه شرا يرتبط عنده بضرر يقع عليه . وهنا ظهرت بذور نظرية المنفعة في الأخلاق حيث كان توحيد بروتاجوراس بين الفضيلة والمنفعة . ومن ثم كان إعلان الجريء أن « الفضيلة ليست علما » باعتبار أنها نسبية ، فماى فضيلة لا تكون كذلك إلا بالنسبة لشخص معين ، ومن ثم تنتفى عنها الصفة العلمية ، وكان بروتاجوراس أكثر انساقا مع مبادئه الفلسفية حينما اكمل عبارته السابقة قائلا : « ... وانما تعلم » فان كنا نحن قد درجنا على أن العلوم هي التي يجب أن تعلم وأن يقوم بذلك معلمون محترفون ، فان بروتاجوراس واتباعه يرون أن الفضيلة رغم أنها ليست علما إلا أننا بحاجة لمن يعلمنا إياها . وبالطبع فان هذا - كما أوضحت - مدعاة للغرابة والتمجب بالنسبة لمصرنا الحالي ، لكن الأمر بالنسبة لهم لم يكن كذلك ، فالسوفسطائيون كانوا يعلمون الناس الفضيلة على حسب ما يتصورونها ويحصلون على أجر هذا التعليم ، وبالتالي فهم لا يعلمون المتعلم إلا ما يريد هو أن يتعلمه ، فان أراد أن يكسب قضية أمام المحاكم وهو فيها متهم بالقتل أو السرقة ، فان السوفسطائي يتكفل بتعليمه كيف يقنع القضاة ببرائته . ومن خلال ذلك يتعلم البراعة في فن النقاش والجدل بشكل عام .

ولا ينبغي أن نضرع في الحكم بخطأ هذه النظرة السوفسطائية ، فلها سندها من الواقع الاثني ، كما أن لها سندها الفكري ، إذ إن الاثنيين لم يكونوا يعتقدون - كما عبر عن ذلك سقراط بوضوح - أن السياسة والفضائل المختلفة مما ينبغي تعلمه ، إذ بإمكان المرء أن يتعلم النحت على يد أحد النحاتين ، والتصوير على يد أحد المصورين ، والموسيقى على يد أحد الموسيقيين وهكذا . . ، بينما لا يحتاج الاثني وهو سياسي وفاضل بطبعه حيث أن له الحق في التحدث عن الحكم وكافة أمور المدينة ، كما أنه يعرف الخير والشر ويميز بين السلوك الخير والسلوك الشرير ، لا يحتاج لمن يعلمه السياسة أو الفضيلة ، فالفضائل مغطورة في النفس كما قال سقراط معبرا عن اعتقاد راسخ لدى الاثنيين .

أما بروتاجوراس فكان يرى غير ذلك ، فهو يعتقد أن الإنسان لا يملك بالطبيعة شيئا من الفضائل وانما هو يتعلمها من بيئته ومجتمعه ، ومن ثم يحتاج لمعلم ليرشده الى طريق الفضيلة ويلقنه إياها (١١) .

ولقد استند بروتاجوراس في ذلك على تمييزه بين فكرتين أو اصطلاحين هامين هما : « الطبيعة – physis » « الاتفاق – nomos » فهو يميز بين الوجود بالطبيعة دون تدخل من الانسان ، وبين الوجود بالاتفاق أى من اصطناع الانسان ، ولا شك لديه في أن ما نسميه فضيلة هو من نبت خبرة الانسان العملية . وبالتالي فنصوّر الفضيلة من التصورات الاتفاقية التي اصطنعها الانسان واتفق عليها بنى البشر ، وأن كانوا يميزون عموماً بين الخير والشر ، بين طريق الفضيلة وطريق الرذيلة ، فانهم يختلفون فيما بينهم في مسميات الفضائل وتوصيفها ، حيث أن كلا منهم يربط بين ما هو نافع ومفيد له وبين الفضيلة ، فشرط الفضيلة النفع ، وعلامة الرذيلة الضرر .

وهذا الفهم الأخير لنسبية الفضيلة هو ما جعل سقراط يثور في وجه السوفسطائيين ويخرج عليهم ، فرفض هذه النسبية مؤكداً أن الفضيلة دائماً واحدة رغم تعدد مسمياتها ، وهي تكمن في « ادراك الخير » حسبما يسمي الضمير الأخلاقي للانسان دونما حاجة لمعلم ، فان كان طريق الفضيلة يتحدد من خلال الاختيار بين بدليين ، فإما أن اكون صادقاً أو كاذباً ، إما أن اكون أميناً أو غير أمين ، إما أن اكون عادلاً أو ظالماً ... الخ ، فان استفتاء هذا الضمير الحي يرشدنا دائماً الى أن الخير هو في سلوك طريق المصدق والابتعاد عن الكذب ، طريق الأمانة ، طريق العدل ... وهكذا ، فرفض تعدد أسماء الفضائل إلا أنها في جوهرها فضيلة واحدة هي كما أكد سقراط « ادراك الخير » وسلوك طريقه . من هنا كانت عبارة سقراط التي عارض بها العبارة السوفسطائية أن « الفضيلة علم لا يعلم » .

لقد كانت الممارك الفكرية بين المبادئ السوفسطائية كما عبر عنها بروتاجوراس وبين سقراط وأفلاطون ومن بعدهما أرسطو ، كانت تحسم على الصعيد الفلسفي النظري لصالح هؤلاء الفلاسفة ، بينما كانت الحياة الأثينية كما قلنا من قبل تتنفس تلك المبادئ البروتاجورية .

وإذا كنا مع سقراط وأفلاطون في أن للفضيلة مفهومها المطلق الذي يجب أن نفهمك بثباته ونسلك طريقه – حيث أن الفضيلة لا تتجزأ

وأن التسليم بنسبيتها تماماً يعنى انهيار الدعائم الأساسية لاي مجتمع مدنى متماسك ، ولقد عبر سقراط عن هذا المعنى للفضيلة حينما صاح في وجه اقريطون تلميذه الذى عرض عليه الهرب من السجن متحدثا بلسان القانون الذى طالما احترمه وقدمه وطالب بالحفاظ عليه وطاعته « انتصور مدينة لا يحترم اهلها القانون .. الا تنذك هذه المدينة من اساسها » (١٢) - الا أننا رغم ذلك لا نملك الا الاقرار مع بروتاغوراس بأن للفضيلة جانبها النسبى المتغير من مجتمع الى مجتمع ومن زمان الى زمان ، ومن فرد الى آخر ، فما نراه نحن اليوم سلوكا غاضلا في كثير من ميادين حياتنا لم يكن يرى فيه اجدادنا الا شرا مستطيرا ، وما نراه نحن في الشرق سلوكا غاضلا قد لا يراه الغربى كذلك . وهذا لا ينفي بالطبع ما اكدها من ان للفضائل جانبها المطلق الذى لا يتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأشخاص .

وعلى اى حال ، فان القيمة الاهم لأراء بروتاغوراس تكمن فيما اثارته هذه الآراء الجريئة التى أعلنها من مناقشات لم تتوقف بعد حول معنى الفضيلة .

وبالإضافة الى ذلك فان آراءه الأخلاقية عن نسبية الفضيلة قد أدت به الى الكشف عما هو أكثر أهمية حيث أستنتج بناء عليها نظرية رائدة في أصل الحضارة الإنسانية مبنيا خلاصتها أن حضارة الإنسان من صنع الإنسان ، فالطبيعة لم تهبه شيئا ، فالإنسان لم يملك شيئا بالطبيعة اللهم الا « النار والعلم بالصناعة » كما تشير « أسطورة بروميثيوس » (١٣) .

ولقد أحسن الإنسان استغلال قدراته العقلية والعملية في السيطرة على الطبيعة وتسخير كافة إمكانياتها لخدمته ، حيث أنشأ المدن وأقام الجماعات وبحث في حياته مفاهيم المدنية والعدالة والصداقة ، كما أنشأ الفنون والصناعات . وباختصار فقد أنشأ كافة مظاهر الحضارة بنفسه حتى الدين واللغة . وقد نجح بروتاغوراس الى أبعد حد حينما أكد على أن الإنسان قد أنشأ حضارته على دعائمين ، هما العلم والعمل . وقد عبر عن ذلك بقوله « لا خير في من بلا تجربة أو في تجرية بلا فن » وبمعنى أكثر وضوحا « لا خير في نظير بلا عمل » ولستنا في حاجة الى برهان

على أن تساوق الفكر والعمل ، وارتباط العلم بالسلوك هو مفتاح
أى تقدم يحققه الإنسان وهو جوهر أى حضارة .

وبعد ، فقد كان بروتاجوراس من دعاة الحرية ، حرية
الفرد إزاء أى سلطة أيا كانت اجتماعية كانت أو سياسية أو دينية ،
فلا سلطان على الفرد إلا نفسه ولا أحد يملك إجباره على الاعتقاد
بأى معتقد . ولقد كان هو نفسه يعيش هذه الدعوة دون خوف
أو تردد ، فحينما سئل يوما عن الآلهة ، هل يعتقد في وجودها
أم لا ؟! كانت إجابته « أنه لا يستطيع أن يعلم إذا كانت الآلهة موجودة
أو غير موجودة ، ولا هيئتها ماهى لأن أمورا كثيرة تحول بينه
وبين هذا العلم ، منها غموض الموضوع وقصر الحياة » (١٤) .

ولا شك أن هذا الراى يتفق تماما مع منطق فلسفته الحسية ،
فهو لا ينكر في تلك العبارة وجود الآلهة ، وإنما ينكر معرفته
هو بها . وانكاره لهذه المعرفة جاء نتيجة لامرين ، أولهما :
غموض الموضوع ، والغموض ، هنا لا يفهم إلا بالقياس الى التجربة
الحسية التى يؤمن بروتاجوراس بأنها معيار المعرفة حيث لا يمكن
أن نتيقن يوما من وجود الآلهة عن طريق الخبرة الحسية .
وثانيهما : قصر الحياة . وهذا امر يترتب على سابقه ، فغموض
الموضوع يرتبط هنا بقصر حياة الإنسان ، فخبراته محدودة بعمره
المقصير . فعمله يقصد اذن أن الموضوع غامض على من كانت
الحواس هى مرجعه الأساسى في المعرفة ، وعلى من كانت حياته
مقصورة على جمع الخبرات الحسية التى لا يقع فيها أى خبرة
مباشرة بالآلهة .

وقد انتقلت هذه الحرية الفكرية التى تنفسها بروتاجوراس وعبر
عنها واعتبرها حقاً لكل الناس الى أقرانه من السوفسطائيين فتبثوا
دعوة قوية الى تحرير الأرقاء . وبناء على ما أثاره زعيمهم عن
التعارض بين الاتفاق والطبيعة في مجال الأخلاق والسياسة ، أعلن
يوريبيدس Euripides انكاره للفوارق الاجتماعية القائمة على أساس
المولد حتى بالنسبة للرقيق وكان ذلك موضوع شائك بالنسبة للأثينيين
آنذاك فقال « إن هناك أمرا واحدا يجلب العار على الأرقاء هو
الاسم ولا يفضلهم الأحرار فيما عدا ذلك في شئ فكل منهم يحمل
روحاً سليمة » . ولقد أكد هذا الراى الخطيب الكيداماس Alcideamas

في قوله بأن الله قد خلق كل الناس أحرارا ولم يجعل الطبيعة
أى واحد منهم عبدا (١٥) .

وقد شارك كل السوفسطائيين في تأكيد هذه الدعوة سواء
كانوا من أتباع الإنسان كبروتاجوراس ، أو من أتباع الطبيعة كإنطيقون
الذى صدم الشعور اليونانى المحافظ صدمة قوية حينما أعلن عدم
وجود أى فارق طبيعى بين الأغريق والبرابرة (١٦) . وقد كانت تلك
الدعوة على طرفى نقيض من دعوة أفلاطون الذى تحفظ أراء مناقشة
موضوع الرق واعتبره أمرا مسلما به فى « الجمهورية » . ومن دعوة
أرسطو الذى كان له اليد الطولى فى تبرير الرق والبرهنة على
ضرورته فى المجتمع المدنى حيث أن الرقيق هو « الآلة الحية فى المنزل »
وأن نقص العبيد فى المدينة يعد نقصا ينبغى استكماله . ومن ثم
فقد وصل الأمر به الى اجازة الحرب من أجل « صيد الأرقاء » (١٧) .

رابعاً - أثره الفكرى قديماً وحديثاً :

وهكذا يتكشف لنا شيئا فشيئا أبعاد الخلاف الفكرى بين
بروتاجوراس وبين معاصره سقراط ومن بعده أفلاطون وأرسطو ،
فقد كان خلافا أساسه تلك الآراء التنويرية الجريئة التى أطلقها
هذا الفيلسوف الذى كان أصحق تعبيراً عن الروح اليونانية الشابة
الأصيلة ، تلك الروح التى ركز بروتاجوراس على أن يطلق عنانها نحو
كشف المجهول والسيطرة على الطبيعة وصناعة حضارة أكثر رقياً
وتقدماً .

ولن أخالف الحقيقة إذا قلت أن مكانته الحقيقية - من زاوية
فلسفية وحضارية - لا تقل أن لم تكن تزيد فى اعتقاده عن مكانتهم
جميعاً ، فقد كان مثلاً لأول مذهب فلسفى منفتح فى تاريخ الفلسفة
وإن كان فى واقع الأمر ضد فكرة المذهب ، فى حين كان هؤلاء
يمثلون بدرجات متفاوتة أصحاب مذاهبه مغلقة ، ويكتفيه فضلاً
عليهم أنه حول أنظارهم جميعاً الى البحث فى الإنسان ومشكلاته ،
فكان أكبر ممثل للحركة الإنسانية التى ظهرت فى أواخر القرن
الخامس قبل الميلاد .

وإذا كان ذلك كذلك بالنسبة للعصر اليوناني ، فإن مكانة بروتاجوراس الفلسفية قد تدعمت حينما تعدت عصره ، فكانت آراءه أكثر قوة وتأثيرا بالنسبة للعصر الحديث ، حيث شهد هذا العصر أحياء للآراء البروتاجورية في نسبية المعرفة والوجود ، وبالذات في نسبية الأخلاق ، وقياس الخير والشر بما يترتب على السلوك من نفع للإنسان الفرد ، فليس من شك لدى أحد الآن أن بروتاجوراس هو الجد الأول للبراجماتيين المعاصرين سواء على المستوى الفلسفي أو على المستوى الحياتي ، إذ لا يمكن فهم أقوال هؤلاء البراجماتيين معزولة عن آراء جدهم الأكبر ، فحينما يقول وليم جيمس « أن الحقيقي ليس سوى النافع الموافق المطلوب في سبيل تفكيرنا ، تماما كما أن الصواب ليس سوى الموافق النافع المطلوب في سبيل مسلكنا » (١٨) . و « أن المطلق ليس صحيحا على أي نحو » (١٩) . فهل يمكن أن نشك لحظة في أنه واقترانه يمثلون بروتاجوراس العصر الحالي !! . ولقد كان شيلر - وهو أحد كبار الفلاسفة البراجماتيين - على حق حينما كتب كتابه « Why Protagoras not Plato » مغلما أن بروتاجوراس هو جدهم الأول .

ولاشك أن الحياة المعاصرة المادية بصفة عامة ، قد تخللتها نظرة نفعية مادية بروتاجورية تحكمت فيها بشكل يؤكد أننا نميش عصرا بروتاجوريا جديدا مغلما باطار برجماتي معاصر تسلل الى الناس في ثوب امريكي خلاب . فهل أصبح عالم اليوم بحاجة الى سقراط جديد(*) !!؟ .

(*) انظر : د. مصطفى النشار : هل من سقراط جديد ؟! ، مقال بمجلة « القاهرة » القاهرية ، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، المجلد ١٩ .

مواش الفصل

١ - انظر : هذه التشريعات والتعليق على أهميتها بالنسبة للديمقراطية
الاثينية في : د. مصطفى الخشاب : تاريخ الفلسفة والنظريات
السياسية ، مطبعة لجنة البيان العربي ، الطبعة الأولى ،
القاهرة ، ١٩٥٣ م ، ص ٧٦ - ٧٧ .

وكذلك : د. ابراهيم دسوقي اباطة وعبد العزيز الغنم : تاريخ
الفكر السياسي ، دار النجاح ببيروت ، ١٩٧٣ م ، ص ١١ .
وانظر أيضاً : تشارلز الكسندر وينسن : أثينا في عهد بركليس ،
ترجمة أنيس مريجة ، مكتبة لبنان ، ١٩٦٦ م ، ص ٢٥ وما بعدها .

٢ - انظر : د. مصطفى النشار : نظرية العلم الاوسطية ، دراسة
في منطق المعرفة العلمية عند ارسطو : دار المعارف ، القاهرة ،
١٩٨٦ م ، الفصل الخاص برفض الصور الجدلية للعلم وتقنين
الجدل ، ص ٥١ وما بعدها .

٣ - انظر :

Kerferd : G, B, : The Sophist movement, Cambridge Uni-
versity Press, 1981, p, 15.

Ibid, p, 42.

٤ - د. أحمد فؤاد الأهواني : فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط ،
دار احياء الكتب العربية ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٥٤ م ،
ص ٢١٧ .

Kerferd G, B, : Op, Cit, p, 43.

Ibid, p, 42.

Ibid, p, 43.

Gombers, Greek Thinkers, Part I, p, 450.

١٠ - انظر : افلاطون : ثياتيتوس ، الترجمة العربية للدكتورة اميرة حلمي
مطر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٣ م ، ص ١٠٩ - ١١٠ .
١١ -

Plato : Protagoras, Translated By B. Jowett, « the Dialogues of Plato », in « The Great Books of the western world » Vol, 7, London, 1952, pp, 323-328.

١٢- أنظر : أفلاطون : أفريطون ، الترجمة العربية للدكتور زكي نجيب محمود في « محاورات أفلاطون » ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٣٧ م .

١٣- أنظر :

Plato : Protagoras, Eng. trans. by Jowett, pp, 321-323.

١٤- أنظر : شذرات بروتاجوراس في : د. أحمد مؤاد الأهواني ، فجر الفلسفة اليونانية ، ص ٣٠٤ .

وانظر : موقف بروتاجوراس بالتفصيل من الألوهية في : د. مصطفى النشار : فكرة الألوهية عند أفلاطون : دار التنوير للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٩٨٤ م ، ص ٨١ - ٨٢ .

١٥- جورج سباين : تاريخ الفكر السياسي ، ترجمة حسن جلال العروسي ، الجزء الأول ، دار المعارف بمصر ، ص ٣٤ - ٣٥ .

١٦- نفسه ، ص ٣٤ - ٣٥ .

وانظر شذرات أنطينيون في :

Freeman K, The Pre-Socratic Philosophers, OXford, 1959 p, 398.

وترجمتها العربية في : فجر الفلسفة اليونانية السابقة على سقراط لأحمد مؤاد الأهواني ، ص ٢٩٣ - ٢٩٨ .

١٧- أرسطو : السياسية ، الترجمة العربية لأحمد لطفى السيد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٩ م ، ص ١٠٠ وما بعدها .

١٨- وليم جيمس : البراجماتية ، ترجمة محمد على العريان ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٦٥ م ، ص ٣٥٣ .

١٩- نفسه ، ص ٣٥٧ .

الفصل الثالث

دور الأسطورة في التأويل الفلسفي

عند أفلاطون (*)

(*) بحث ألقى في الندوة الفلسفية السابعة التي عقدت بكلية الآداب -
جامعة القاهرة بعنوان « التأويل في الفلسفة والعلوم الانسانية » ، في الفترة
من ١٦ حتى ١٨ ديسمبر ١٩٩٥ م .

الفصل الثالث

دور الأسطورة في التأويل

الفلسفي عند أفلاطون،(*)

● أهمية الأسطورة في فلسفة أفلاطون :

لقد لعبت الأسطورة في التأويل الفلسفي الأفلاطوني دورا خطيرا نكتشفه اذا ما تساءلنا : هل كان ممكنا أن تقوم فلسفة أفلاطون بما نعرفه عنها من رحابة وعمق وتحليق في الماوراء بدون هذا الكم الكبير من الاساطير التي استخدمها في معظم محاوراته ١٩ ؟ .

والاجابة على مثل هذا التساؤل ستكون بالتأكيد : لا ! . فصورة فلسفة أفلاطون كانت ستختلف كثيرا عما عرفت به من خلال استخدامه للأسطورة .

والحقيقة أن جسد أفلاطون للأسطورة في محاوراته انما يعكس أمرين : اولهما أنه كان حريصا على مداعبة خيال تلاميذه من خلال النمط الفكري الذي كان سائدا في العصر الذهبي لليونان أيام هوميروس وهزيرود وقصائدهما التي امتلأت بالاساطير والقصص الخرافية . وثانيهما أنه أراد من خلال ما ابتدعه من اساطير أن يواصل هذا الاتجاه الفكري اليوناني الذي يمزج أصحابه بين العقل والخيال ، بين الواقع والأسطورة ، بين الفلسفة والندين ، وهو اتجاه مثله خير تمثيل فلاسفة الفيثاغورية والايانية فيما قبل سقراط . ولقد كان مستحيلا أن ينتقل الفكر اليوناني من تلك المرحلة الفكرية الى العقلانية الخالصة والتجريبية الصارمة عند أرسطو بدون أن يمر بالمرحلة الأفلاطونية .

(*) بحث ألقى في الندوة الفلسفية السابعة التي عقدت بكلية الاداب - جامعة القاهرة بعنوان « التأويل في الفلسفة والعلوم الانسانية » ونظمتها الجمعية الفلسفية المصرية بالاشتراك مع اقسام الفلسفة في مصر في الفترة من ١٦ حتى ١٨ ديسمبر ١٩٩٥ م .

وفي اعتقادي أن أفلاطون قد نجح الى حد كبير في تحويل اليونانيين من التفكير على نحو أسطوري خالص يتسم بالخلط والغموض الى التفكير على نحو عقلى تستخدم فيه الأسطورة على نحو تشبيهي قد يسهل الاعتقاد بفكرة معينة ، أو يبرر الايمان بفكرة أخرى ، أو يوضح ويعمق ما قد نتوصل اليه من افكار تحتاج في أحيان كثيرة الى توضيح أو تعميق .

وفي هذا الإطار ينبغي أن ننظر الى الفكر اليوناني على انه قد بدأ يتخلص من تأثير الطابع الشرقي في الفكر على يد السوفسطائيين من ناحية ، وعلى يد أفلاطون من ناحية أخرى ؛ فحينما أعلن السوفسطائيون موقفهم الذي يؤكد نسبية المعرفة والأخلاق بشكل حاسم ، رفض سقراط ذلك وعدهم خارجين على التقاليد اليونانية العريقة ! وقد سار أفلاطون على النهج السقراطي واضعاً في الاعتبار أزمة سقراط مع النظام السياسي الأثيني من جهة ، وأزمته مع الواقع الفكري الذي فرضه صراعه مع السوفسطائيين من جهة أخرى ، فعاد - أي أفلاطون - الى وصل ما انقطع ؛ أي عاد بفكره الى الفيثاغورية والايالية مستلهما تعاليمهما الفلسفية وطريقتهما في التعبير عن الأفكار الفلسفية . وبالطبع فقد تم ذلك بأسلوب أفلاطوني مبتكر .

وقد بدأ هذا الابتكار في صورتين ؛ الأولى في استخدامه لأسلوب الحوار في الكتابة أو في التعليم . والثانية في استخدامه للأسطورة في مضمون الفكر الفلسفي ، فلم تعد الفكرة الفلسفية فكرة أسطورية غامضة يصعب فهمها أو تأويلها التأويل العقلي الواضح ، بل أصبحت فكرة عقلية مجردة وأن استخدمت الأسطورة لجذب الانتباه ولفت الأنظار اليها أحيانا ، أو لتبريرها ، أو لتوضيحها ولإعطائها أبعاداً أوسع وأعمق أحيانا أخرى . وفيما بين هذا وذاك كان استخدام أفلاطون للأسطورة في التأويل الفلسفي .

(١) الأساطير التبريرية :

لقد استخدم أفلاطون الأسطورة في بعض الأحيان لتبرير رأى معين يؤمن به . ومثال ذلك استخدامه لأسطورة « ان الناس معادن » ، تلك الأسطورة التي قدمها أفلاطون في محاورة « الجمهورية » على أنها أكذوبة يحاول الحكام اقناع الناس بها . وهي تقول « ان الاله الذي فطر الناس قد مزج تركيب أولئك الذين يستطيعون الحكم بالذهب ثم مزج تركيب الحراس

بالفضة وتركيب الفلاحين والصناع بالحديد والذهب» (١) . فقد استخدمها افلاطون لتبرير ايمانه بضرورة النظام الطبقي في الدولة المثالية ، ولاقتناع القارئ بأن هذه الطبقة مسألة طبيعية ؛ حيث خلق الاله الناس مؤهلين بالطبيعة للقيام بمهمة أو بوظيفة معينة داخل الدولة .

وتجدر الاشارة هنا الى أن افلاطون رغم اعتقاده العام بهذه الطبقة ، كان يؤمن في ذات الوقت بأن هذه الطبقة ليست مسألة وراثية كما يظن البعض ، بل ان بإمكان الفرد أن ينتقل من طبقة الى أخرى اذا ما كانت مواهبه الطبيعية وقدرته في التحصيل العلمي تؤهلانه لهذا الانتقال . ولنتأمل في هذا قوله « لقد عهد الاله الى الحكام أولا وقبل كل شيء برعاية الأطفال وبالعناية الكبرى بالمعدن الذى يدخل في تركيب نفوسهم ، فان دخل في تركيب أبنائهم عنصر من النحاس أو الحديد فينبغى ألا تأخذهم بهم رحمة وأن يعاملوا طبيعتهم بما تستحقه ويدخلوهم في زمرة الصناع أو العمال ، أما اذا أنجب هؤلاء الأخيرون أبناء يمتزج بهم الذهب أو الفضة فعليهم أن يقدرهم حق قدرهم ويرفعوهم الى مرتبة الحراس أو المحاربين » (٢) .

لقد استخدم افلاطون هذه الأسطورة اذن لبيان امرين هامين ؛ أول : لكي يقنع أنصار المساواة المطلقة والديمقراطية السياسية من معاصريه بأن ما يقوله إنما يستند على تراث أسطوري شائع يؤمن به الجميع منذ قصاد هزيبود (٣) . وثانيا : لتقديم وجهة نظره الخاصة حول هذا الموضوع ، فهو وان كان مقتنعا بأن الاله قد ميز بين طبائع البشر حينما مزج تركيبهم بهذه المعادن ، الا أنه يرى أن هذه الطبائع لا تنتقل من الآباء الى الأبناء بالوراثة . ومن ثم كان ايمانه بحركية الفرد داخل هذه الطبقات حسب مواهبه وتعليمه .

(ب) الأساطير التفسيرية التوضيحية :

استخدم افلاطون العديد من الأساطير كتشبيهات رمزية لتفسير وتوضيح جوانب معينة لأفكاره الفلسفية . وبرز مثال على هذا الاستخدام « أسطورة الكهف » ؛ فقد ابتدع هذا التشبيه الأسطوري الرمزي ليوضح لقارئه رؤيته الفلسفية الخاصة بالتمييز بين عالمين ؛ العالم المحسوس والعالم المعقول ، وليبين من خلاله لماذا افترض وجود الحقيقة في عالم مفارق هو عالم المثل ؟ ولماذا اعتبر أن هذا العالم المحسوس إنما هو مجرد ظل

للعالم المعقول ؟! وكيف يمكن للإنسان إذا ما أراد معرفة الحقيقة أن يصل إليها ؟!

ان ذلك التشبيه الذى قدمه افلاطون في مطلع الكتاب السابع من الجمهورية(٤) يقدم اجابات غير مباشرة عن هذه الأسئلة التى تراود كل من تأخذ الدهشة أمام هذا الافتراض الأفلاطونى الخاص بالتمييز بين هذين العالمين ، فيسأل هذه الأسئلة : فبالنسبة لذلك التمييز بين العالمين ، فهو - حسب هذا التشبيه الأسطورى - أشبه بالتمييز بين ذلك العالم الذى يعيشه هؤلاء السجناء المقيدون الى جدار الكهف المظلم بحيث لا يرون فيه ولا يعرفون بداخله الا تلك الظلال التى تتحرك أمامهم على الجدار ، وبين العالم الذى سيشاهده ذلك الرجل الذى فكك قيوده ليستطيع رؤية العالم الحقيقى خارج الكهف ! ٠٠ ان العالم الأول رمز لعالمنا الأرضى المحسوس ، بينما الثانى رمز لذلك العالم المفارق الذى توجد فيه الحقائق ٠ كما ان ذلك الرجل الذى فكك قيوده رمز للفيلسوف الذى يستطيع فك القيود المحكمة التى تربطه بهذا العالم المادى المحسوس ٠٠ وعلى هذا النحو نجد أن الأسطورة قد امتلأت بالرموز التى كثف من خلالها افلاطون رؤيته الميتافيزيقية للوجود ، وطرق معرفة الحقيقة من ديالكتيك صاعد وديالكتيك هابط ، وحدث مثال المثل (مثال الخير) الذى هو بمثابة شمس العالم المعقول ٠

ومن أمثلة هذه الأساطير التوضيحية أيضا أسطورة « العربة المجنحة » (٥) ٠ تلك الأسطورة التى صور افلاطون من خلالها في محاوره « فايدروس » أصل النفس الانسانية وطبيعتها ٠ فالنفس الانسانية من أصل الهى حيث انها سارت في الموكب السماوى للنفوس ، ذلك الموكب الذى يقوده الاله زيوس متقدما لجميع بمركبته ذات الأجنحة فيوجه سير جميع الأشياء ويرعاها ويتبعه جيش من الآلهة والجن وقد انتظمت في إحدى عشرة فرقة ٠ ويتبع هذا الموكب موكب النفوس ذات العربة المجنحة التى تجرها الجياد ويقودها الحوذى ٠ وبينما تستطيع النفوس الالهية مواصلة دورانها في الموكب الالهى متسلقة المرتفعات الوعرة حتى تصل الى قبة السماء وتجتازها لتدرك الحقائق التى توجد خارج السماء ، نجد أن النفوس الأخرى يصعب عليها ذلك لأن الجواد الجامح يتلکأ ويجذب عربته نحو الأرض ويثقل على يد السائق الذى لا يطيق قيادته(٦) ٠ ومن ثم لا تستطيع هذه النفوس

اللاحق بالموكب الالهى وان كانت تسمى جاهدة لتحقيق ذلك ، ومنها ما تستطيع الاتجاه نحو مشاهد بعض الحقائق رغم الاضطراب الذى تسببه لها الجياد ، ومنها ما لا يستطيع ذلك حيث تتدافع هذه النفوس محاولة الصعود دون جدوى فتتعثر فيما بينها ويعجز الحوذى عن السيطرة على الجياد . وعندئذ تفقد ريشها وأجنحتها فتسقط لتضطدم بتلك الأجسام الأرضية وتقيم فيها فتكون علة حركتها وحياتها .

تلك الصورة الأسطورية التى يرسمها أفلاطون بلغة رمزية بالغة الغموض والجمال فى ذات الوقت ، توضح ايمانه بالأصل السماوى للنفوس البشرية ، كما تكشف عن ايمانه كذلك بأن هذه النفوس قد عرفت الحقائق بدرجات متفاوتة فى حياتها السابقة تلك ، وأنها نزلت الى الأرض لتقيم فى الأجساد فترة مؤقتة ستعود بعدها حتما الى أصلها السماوى مهما طال زمن وجودها هنا على هذه الأرض .

وفى ضوء كل ذلك ، يقدم لنا أفلاطون رؤيته لخلود النفس ومصيرها بعد الموت سواء فى محاورة « فايدروس » (٧) أو فى محاورتى « فيدون » (٨) و « الجمهورية » (٩) .

وبالطبع فان تقديم أفلاطون لأرائه حول أصل النفس وطبيعتها ومصيرها على هذا النحو الخيالى الأسطورى إنما كان أمرا طبيعيا لأنه لم يكن ممكنا أن يقدمه على نحو عقلى يقينى صارم ؛ فكل ما يتعلق بالنفس إنما يقدم هنا على أنه مجرد افتراضات خيالية تنبع من قناعة صاحبها بأن النفس ذات طبيعة متميزة عن الجسم ، فضلا عن أنه قدم فى ضوء تأثير أفلاطون البالغ بالمعائد الشرقية القديمة فى مصر والهند وفارس حول طبيعة النفس وتميزها عن الجسم وحول مصيرها ، فلا شك فى أن كل ما قدمه بصدد موضوع النفس إنما هو افراز جديد لأفكار نقلت برمتها عن الفلسفات الشرقية أما بشكل مباشر أو عن طريق تأثيره بالديانات والفلسفات اليونانية ذات الأصول الشرقية مثل الأورفية والفيثاغورية ! إذ أنه من المعروف أنه كان لدى المصرى القديم ذلك التمييز بين الكا (النفس) والبا (الجسم) ، كما كان لديه اعتقادات واضحة حول مصير النفس وخلودها . ولذلك آمن الهنود القدماء بذلك التمييز بين طبيعة النفس وطبيعة الجسم كما آمنوا

بالتناسخ منذ فجر تاريخهم الفلسفي وعبرو عن ذلك في « الأوبانشياد » الذي يرجع تاريخه الى حوالى القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد . كما نجد في فكر زرادشت - فيلسوف فارس الكبير - المائل في « الزند أفستا » Zend Avesta تصوير لتلك العلاقة بين الحياة الأولى للنفس والحياة الأخرى لها في العالم الآخر عبر جسر الانفصال الذي يمر عليه الأشرار فيرتجفون ويرتعدون مما سيلاقونه من عذاب اليم . أما الأخيار فسوف تبتهج نفوسهم في الحياة الأخرى حيث يمرون على هذا الجسر وهم مطمئنون الى المصير الحسن الذي ينتظرهم حيث يستقبلهم أمورا مازدا (اله الخير) ويستمتعون في كنفه بالمسعادة الأبدية .

وعلى أية حال ، فانه من الثابت تاريخيا الآن أن أفلاطون قد زار مصر القديمة وتعلم على يد حكمائها حسب رواية معظم المؤرخين اليونانيين وحسبما ورد من اشارات في محاورات أفلاطون نفسه خاصة في « فايدروس » وفي « طيماوس » . كما أنه قد تعرف على الفكر الهندي اما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ؛ فوجه الشبه بين فلسفته ومختلف صور الحكمة الهندية كثيرة وجلية واضحة على حد تعبير سارتون(١٠) . كما أنه قد عرف زرادشت وذكره بالاسم في محاوره القبيادس واصفا اياه بأنه عميق الفكر ثاقب النظر .

(ج) أساطير « طيماوس » :

لقد اتسع مدى استخدام أفلاطون للأسطورة في التأويل الفلسفي في فلسفته الطبيعية حيث قدم تفسيره للعالم الطبيعي على هيئة أسطورة خيالية في محاوره « طيماوس » ، تلك المناورة التي اعتبرها برتراند رسل مجرد أسطورة لا تعبر عن آراء أفلاطون الفلسفية الصحيحة وانها لا اهمية لها من الوجهة الفلسفية فهي تحتوى في نظره على أكبر قدر من السخف(١١) ! .

والحقيقة أننا لا نستطيع أن نوافق رسل على رايه هذا ؛ فالمناورة أفلاطونية والتعبير الأسطوري الذي صور به أفلاطون رايه كان مقصودا ومتسقا مع موقفه الفلسفي العام ؛ فقد كان يرى منذ بداية تفلسفه أن هذا العالم هو مجرد ظلال وأن معرفتنا به تتوقف عند حد الظن . وكونه قد قدم تفسيره له في هذا الاطار الأسطوري ، فهذا تأكيد من جانبه على أنه

لا يزال يعتقد أن العالم الطبيعي لا يزال موضوعا للمعارف الظنية المحتملة ولن يكون موضوعا لليقين !! .

والحقيقة أنه إذا ما قارنا بين الصورة العامة للعالم الطبيعي عنده ، وبين التفسيرات المصرية القديمة خاصة تلك التي أبدعها أهالي مدينة « أون » فيما عرف بالتفسير الشمسي (الأسطورة الشمسية) ، وأهالي مدينة « منف » فيما عرف بالتفسير المنفى « الأسطورة المنفية » (١٢) ، سيتضح لنا أن ذلك التفسير الأفلاطوني كان مستمدا منهما وقد اضيف عليهما الرؤية الفيثاغورية الرياضية للعالم . وقد دعم أفلاطون هذا المزيج الذي تأثر به برؤيته الميتافيزيقية المستقلة خاصة ما يتعلق منها بدور « الصانع » الذي قام بعملية الخلق عبر مزج المثال بالمادة (١٣) . وعلى أساس ذلك تم تنسيق العالم على نحو هندسي دقيق وشامل يكاد يقترب من ذلك المثال الحي السرمدي للكل (١٤) . أن أول عمل للصانع إنما هو خلق النفس كمبدأ لحياة الكل ولتكون الواسطة بين المثال والشيء المحسوس . أنها تلك النفس الكلية التي تتخلل جسم العالم ككل وتحيط به من الخارج كخلاف له .

وهنا تثار العديد من المشكلات الخاصة بفلسفة أفلاطون الطبيعية مثل مشكلة دور هذه النفس الكلية بالقياس إلى دور الصانع : فهل هي هو أم هي شيء مختلف ؟ وما علاقتها بالنفوس الجزئية ؟ وهل افترض « الصانع » إلى جانب « النفس الكلية » أو « النفس الكونية » كان افترضا زائدا عن الحاجة أم أنه كان ضروريا لايجاد العالم بالصورة الفائية المنظمة التي هو عليها ؟ .

ورغم هذه المشكلات التي ترتب الجزء الأكبر منها على محاولة أفلاطون جمع كل عناصر التفسيرات السابقة شرقية كانت أو يونانية وتقديمها في صورة جديدة من خلال اصطلاحاته الخاصة ورؤيته الفلسفية المستقلة الشاملة .

أقول رغم هذه المشكلات التي قد تشير إلى وجود بعض التناقضات في فلسفة أفلاطون الطبيعية (١٥) ، إلا أن المرء لا يمكنه في النهاية إلا الإعجاب بقدرة أفلاطون المدهشة على تفسير العالم الطبيعي من خلال هذه النظرة

الغائية التي كشف من خلالها عن هذا النظام الهندسي الدقيق الذي يسود العالم الطبيعي بكل كائناته ، كما نجح في رده الى علة اعلى هي هذا الاله الذي نفخ فيه من روحه وفرض عليه هذا النظام الدقيق .

● خاتمة :

وبعد فان ما قدمناه عن دور الاسطورة في فلسفة افلاطون ليس الا قطرة في بحر ؛ فالدور الذي لعبته الاسطورة في التاويل الفلسفي الافلاطوني لا نجد له مثيلا في تاريخ الفلسفة الغربية . والحقيقة انه يمكن دراسة فلسفة افلاطون ككل من خلال ما استخدمه من اساطير في محاوراته المختلفة سواء تلك التي استقاها من التراث السابق عليه لتعميق فكرة أو لتفسير أو توضيح اخرى ، أو تلك التي ابتدعها هو لنفس الأغراض .

كما يمكن تصنيف كتابات افلاطون ذاتها على نفس الأساس ؛ فهناك المحاورات التي غلب عليها هذا الطابع الأسطوري وأكثر فيه افلاطون من استخدام الاساطير في التفسير والتاويل والتبرير مثل محاورات « فيدون » و « فايدروس » و « الجمهورية » و « طيماوس » وغيرها . والمحاورات التي اقتصر فيها على الجدل العقلي العلمي الصارم في مناقشة القضايا الفلسفية مثل محاورات « بارمنيدس » و « ثياتيتوس » و « السفسطائي » و « القوانين » . وفي هذا الاطار يمكن النظر الى محاوره « بارمينيدس » على انها تمثل مركز التحول في فكر افلاطون من غلبة الطابع التخيلي الأسطوري الى غلبة الطابع العقلي الجدلي . وبالطبع فان محاوره « طيماوس » التي تعتبر من المحاورات المتأخرة بين كتاباته ستكون هي الاستثناء الوحيد في هذا التحول .

وفي كل الأحوال ، فان الدارس المتعمق لمحاورات افلاطون والفلسفة الافلاطونية يمتلكه عموما ذلك التساؤل المحير : هل يمكن اعتبار افلاطون بحق فيلسوفا عقلانيا خالصا ؟ وهل نجح فعلا - رغم انه صاحب اول المذاهب الفلسفية الكبرى في التاريخ الفلسفي - في التعبير عن العقلية اليونانية ذات الطابع الجدلي الرياضي الخالص ؟ أم انه كان صورة أخرى - وإن كانت أكثر تحررا ونزوعا نحو التجريد - من صور سيطرة نموذج الفكر الشرقي على الفكر اليوناني ؟

أن الحقيقة التي أراها ماثلة أمامي هي أن افلاطون قد ترك هذه المهمة لتلميذه أرسطو ، فهو الذي نجح في اخراج الفكر اليوناني من عباءة الفكر الشرقي حينما نجح في الحد من جموح الخيال واتساع مجال الأسطورة وذلك عبر ابتداعه لنمط التفكير المنطقي الاستدلالي وتطبيقه فيما كتب سواء في مجالات الفلسفة المختلفة أو في مختلف العلوم الأخرى .

الهوامش

- ١ - أفلاطون : الجمهورية ، ترجمة ودراسة د. فؤاد زكريا ، راجعها على الأصل اليوناني د. محمد سليم سالم ، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ١٩٧٤ م ، (٤١٥) ، ص ٢٩١ من الترجمة العربية .
- ٢ - نفسه .
- ٣ - أنظر : مزيود ، الأعمال والأيام (١٠٩ - ٢٠١) .
نقلا عن : د. فؤاد زكريا في ترجمته للمصدر السابق ، هامش ص ٢٩١ .
- ٤ - أنظر نص هذه الأسطورة الهامة في نفس المصدر السابق (٥١٤ - ٥١٦) ، الترجمة العربية ، ص ص ٤١٨ - ٤٢٠ .
- ٥ - راجع نص هذه الأسطورة في : أفلاطون ، فايدروس ، ترجمة وتقديم د. أميرة حلمي مطر ، نشرة دار المعارف بالقاهرة ، ١٩٦٩ م ، (٢٤٦ هـ - ١٢٤٧) الترجمة العربية ، ص ٧٢ .
- ٦ - نفس المصدر السابق (٢٤٧ ب - د) ، الترجمة العربية ، ص ٧٢ - ٧٣ .
- ٧ - أنظر : أفلاطون ، نفس المصدر السابق (٢٤٨ د - ٢٤٩ د) ، الترجمة العربية ، ص ٧٥ - ٧٦ .
- ٨ - أنظر : أفلاطون : فيدون ، ترجمة د. عزت قرني ، مكتبة الحرية الحديثة ط (٢) ، القاهرة ١٩٧٩ م ، (٨١ د - هـ ، ١٨٢ ب - ج) ، ص ٢٠٤ - ٢٠٦ من الترجمة العربية .
- ٩ - أنظر : أفلاطون : الجمهورية (٦١٤ - ٦٢١) حيث يعرض أفلاطون لأسطور أربن أرمينيوس ، ص ص ٥٥٦ - ٥٦٤ من الترجمة العربية .
- ١٠ - جورج سارتون : تاريخ العلم ، الترجمة العربية للفيث من العلماء ، ج ٣ ، طبعة دار المعارف بمصر ، ص ٢٧ .
- ١١ - برتراند رسل : تاريخ الفلسفة الغربية ، الكتاب الأول ترجمة د. زكي

نجيب محمود ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ص ٢٢٤ ،
٢٢٤ .

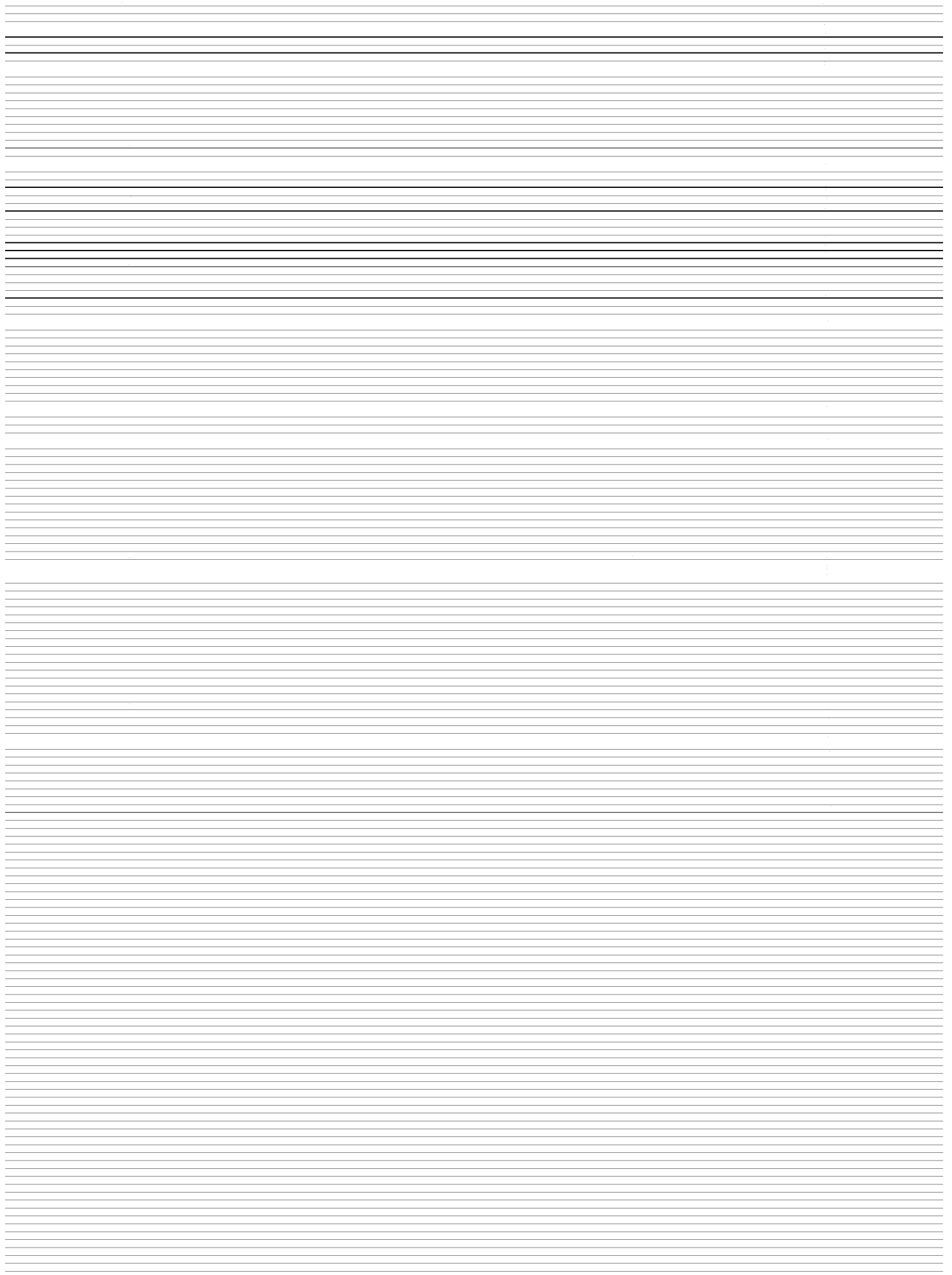
٢٢-١ انظر عرضا لهذه التفسيرات في : د . عبد العزيز صالح : فلسفات نشأة
الوجود في مصر القديمة ، مجلة « المجلة » ، العدد (٢٦) ، القاهرة
فبراير ١٩٥٩ م ، ص ٣٢ وما بعدها .

وانظر كذلك بحثنا المنشور في القسم الأول من هذا الكتاب بعنوان
« فلسفة الطبيعة وتفسير نشأة الوجود في مصر القديمة » .

١٣- انظر : أفلاطون : طيماوس : ترجمة الأب فؤاد جرجي بربارة ،
منشورات وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومي بسوريا ، دمشق
١٩٦٨ م ، (٢٢ - ٢٣) ، ص ٢١٧ - ٢١٨ وما بعدهما من الترجمة
العربية .

١٤- انظر مقارنة بين النص الافلاطوني الذي ورد في طيماوس (٩٢ ل) ،
الترجمة العربية ص ٣٩١ ، بالنصوص المصرية القديمة التي ذكرها
جون ولسون وآخرون في كتاب « ما قبل الفلسفة » ترجمة جبرا ابراهيم
جبرا ، بغداد ، منشورات دار الحياة ١٩٦٠ م ، ص ٧٥ في كتابنا :
فكرة الألوهية عند افلاطون ، الطبعة الثانية ، مكتبة مدبولي بالقاهرة
١٩٨٨ م ، ص ١٤٠ - ١٤١ .

١٥- انظر عرضا ومناقشة لهذه المشكلات في كتابنا السابق الاشارة اليه ،
صص ١٢٨ - ١٤٢ .

الفصل الرابع

نظرية المغالطات عند أرسطو(*)

(*) دراسة نشرت ضمن الكتاب التذكاري الذي نشرته كلية الآداب بجامعة الكويت تكريماً للأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود بعنوان :
« د. زكي نجيب محمود فيلسوفاً وأديباً ومعلماً » ، طبعة دار الوطن
بالكويت ١٩٨٧ م .

لا تسك أن البحث في الأغاليط والمغالطات والكشف عنها يمثل جانباً هاماً من جوانب البحث المنطقي ، رغم أنها تمثل جانب البحث السليم فيه ، فالمنطق في جوهره هو تجنب الخداع ، وأنواع الحجج التي يتعامل معها المنطق هي الحجج العقلية ، واحتمال الوقوع في الخطأ ، والخطأ موجود دائماً في تطبيق صور الحجج المنطقية . وينظر إلى هذه الأخطاء على أنها مغالطات وكثير من تلك المغالطات قد لوحظت منذ القدم ، منذ أرسطو .

أولاً - أرسطو منشئ منطق الأغاليط :

كان أرسطو أول من لاحظ تلك الأغاليط والمغالطات (١) ، وأول من بحث فيها بحثاً منفصلاً ، ولم يصف إليه أحد من جاءوا بعده (٢) من شراحه وتلاميذه المباشرين إلى أن جاء اهتمام منطقة المعاصر الحديث به ، ولعل عدم الاهتمام بهذا الجانب من منطق أرسطو في المعصور القديمة قد نشأ من صعوبته الشديدة ، وقد شكى منه الشارح الأكبر ابن رشد قائلاً في تلخيصه له « وقد نقلنا منه ما تادی إلى فهمنا بحسب ما يسر لنا في هذا الوقت ، وسنعيد فيه النظر إن فسح الله في العمر ويسر لنا أسباب الفراغ . فان هذا الكتاب معتمد جداً ، أما من قبل الترجمة ، وأما من قبل أن أرسطو قصد ذلك فيه ، ولم نجد لأحد من المفسرين شرحاً لا على اللفظ ولا على المعنى إلا في كتاب الشفاء لأبي علي بن سينا شيئاً من ذلك . والكتاب الموصل إلينا من ذلك هو في غاية الإختلال ، مع أن الرجل عویم العبارة » (٣) .

ويبدو من هذا أن ابن رشد لم يعجبه شرح ابن سينا للأغاليط والمغالطات ، واعتبره بتقصيره وعجزه عن فهم بعض أجزائه . ونحن وإن كنا مع ابن رشد في تقرير صعوبة الكتاب وغموض بعض أجزائه ، فإننا نرد هذا الغموض لا إلى الترجمة ولا إلى أن أرسطو نفسه قد قصد ذلك ، بل لأن أغراضه في تأليف هذا الكتاب قد

تداخلت بحيث لم يستطع الفصل بين تلك الأغراض التي تصدها من تأليفه الكتاب . وفي تقديرنا أن أغراض تأليفه كانت ثلاثة ، أولها : الرد على خداع السوفسطائيين وإضاليلهم وهذا واضح من عنوان الكتاب نفسه On Sophistic Refutatoins . ولما كان أفلاطون قد سبقه إلى الكشف عن جانب من هذه الخدع في « السوفسطائي » (٤)، فقد انتقده قائلا « وقد أساء أفلاطون في التعليم حين رام أن يعلم التبكيكات السوفسطائية قبل أن يعلم القياس الصحيح ما هو والنقيض الحقيقي ما هو » (٥) .

وثاني هذه الأغراض ، استكمال البحث في أنواع الحجج ويتضح ذلك من خلال قول أرسطو « أن أنواع الحجج في المناقشة أربعة هي ، الحجج البرهانية Didactical arguments وهي التي تبدأ من مبادئ علم يدرس ولا تبدأ من آراء من يناقشون . والحجج الجدلية Didactical arguments وهذه تبدأ من المقدمات المحتملة Probable Premises أو المشهورة . والحجج الامتحانية Peirastic arguments وهذه تبدأ من مقدمات يظنها الجيب ويجب ضرورة أن يعلمها الذي يعمل الشكل الذي له العلم بالنحو الذي حدث فيه تلك الأخر . والحجج المرائية (المباحية) Eristic arguments وهي التي تبدأ من مقدمات يظن أنها محتملة ومشهورة لكنها ليست كذلك » (٦) .

وقد بحث أرسطو في مؤلفاته المنطقية الأخرى الأنواع الثلاثة الأولى ولمس البحث في الأخيرة في الفصل العشرين من المقالة الثانية من « التحليلات الأولى » (٧) ، وتحدث عنها كذلك في « الطوبيقا » وفصل الحديث عنها في « الاغاليط السوفسطائية » (٨) .

أما ثالث هذه الأغراض فهو أن أرسطو أراد الكشف عن الصور المزائفة من الاستدلالات والتمييز بين القياس الحقيقي والقياس الزائف كما ميز في « الطوبيقا » بين القياس الحقيقي والقياس الجدلي . وهو يقول معبرا عن ذلك في « الاغاليط » و « السفسطة » : « أما القياس فهو قول من أشياء موضوعة ليلزم عنها شيء آخر من الاضطراب ، والتبكيك هو قياس يتضمن مناقضة النتيجة » (٩) .

ولا شك أن تداخل هذه الأغراض التي تصدها أرسطو من

كتاب « الأغاليط » قد جعل اصطلاحاته غامضة - رغم أنه وضع أصلاً ليجلو الغموض - ، كما جعله لا يميز تمييزاً دقيقاً بين المغالطات التي وقع فيها السوفسطائيون ويحذر هو منها بعد الكشف عنها ، وبين المغالطات التي قد يقع فيها أي إنسان وليس من الضروري أن يكون سوفسطائياً في استدلاله وفي حديثه العبادي . كما أنه لم يميز بين هذين النوعين من المغالطات وبين المغالطات العامة في الاستدلال وهذه المغالطات منطقية صرفة لا يدركها إلا العالم بما هو القياس وبشروطه وقواعده .

ثانياً - تصنيف أرسطو للأغاليط :

لقد صنف أرسطو الأغاليط « التبكيات » (١٠) Sophismis (١١) Refutations (١٢) إلى أغاليط مبنية على صورة اللغة المستخدمة في المناقشات ، وأغالط تقع فيها ولا شأن لها باللغة ، أما الأولى ، فهي مجموعة الأغالط اللغوية - في القول in dictionem (١٣) وأما الثانية ، فهي مجموعة المغالطات المسماة بمغالطات خارج القول « خارج اللغة » extra-language sophism-extra dictionem (١٤) . وهذا التقسيم لا معنى وجود اختلاف جوهري بين معنى المغالطات التي تندرج تحت كل نوع منها ، فقد كان أرسطو - كما يقول دوميتريو Dumitriu - حريصاً على أن يبينها إلى أن البعض قد أخطأوا حينما قالوا أن بعض الأغاليط يرجع إلى اللغة أو القول ، وبعضها يرجع إلى التفكير ، وهذا يعني أن التمييز بين هذين النوعين من المغالطات يعد تمييزاً منهجياً خالصاً methodologic أو تمييزاً تعليمياً Didactical وليس له قيمة من وجهة النظر المنطقية . كما أن هذا التمييز لم يقصد منه أرسطو حصر كافة أنواع الأغاليط ، بل هو يقر بأنه سيدرس الرئيسي منها فقط لأن عدد هذه الأغاليط لا نهائي وبالتالي فلا يمكن أن نعرّفها كلها (١٥) .

(١) المغالطات Fallacies اللغوية (في القول) :

ويندرج تحت هذا النوع من الأغاليط ستة أصناف :

١ - مغالطة الاشتراك في الاسم (١٦)

: (Equivocation) - Homonymy

وتشير هذه المغالطة الى ما ينتج عن غموض الالفاظ ذات الدلالات المختلفة . ويضرب أرسطو عليها مثالا بقوله : « وهى كقولنا : « هؤلاء يتعلمون » ، « هؤلاء يعلمون » .. وذلك ان اللفظة التى يلفظ بها هى التى يتعلمها النحويون ، فان لفظة « يتعلمون » اسم مشترك يدل على اننا نفهم عند استعمال العلم ويدل على اقتباس العلم « (١٧) . ويضرب مثالا آخر بقوله : « ان الشرور خيرات ، والامور الواجبة خيرات ، والشرور تكون واجبة وذلك ان الواجب يقال على جهتين : احدهما الضرورى الذى يعرض على اكثر الامر وعلى الشرور لان بعض الشرور ضرورى » (١٨) .

وتبدو المغالطة فى المثال الاول فى ان لفظ « يتعلمون » يطلق ليدل مرة على اننا نفهم ونعرف عند استعمال العلم ، ومرة ليدل على ان باستطاعتنا اقتباس العلم اى تعلمه . وقد رأى ابن رشد ان وجه المغالطة هنا ان لفظة « يعلم » يقال على الزمان المستقبل وتقال على الحاضر .. فهى تصدق على العالم فى الحاضر ، وعلى المتعلم فى المستقبل (١٩) . اما فى المثال الثانى ، فتبدو المغالطة فى استعمال كلمة « الواجب » لتدل على ما هو ضرورى فيكون الشر واجباً على أساس أن بعض الشرور ضرورية ، كما تدل على الخير لأن الخير ضرورى على الدوام ، فالاسم هنا مشترك بين ضدين هما الخير والشر باعتبارهما معاً ضروريين فهما واجبان .

٢ - مغالطة الاشتباه (المرء) : Amphibology

وفى هذه المغالطة يبدو ان للحد معنيين ولكنه فى الواقع ذو معنى واحد ، مثلما نقول « نحن لا نتعلم ما نعلم » (٢٠) . وقد شرح ابن رشد هذه المغالطة تحت اسم « مغالطة اشتراك التأليف » محاذياً النص الأرسطى (٢١) ، وحاول الاضافة اليه ، حيث ميز بين عدة صور لاشتراك التأليف :

(أ) فقد يكون من قبل التقديم والتأخير كمن يقول « الشريف هو المعالم » إذا أراد أن المعالم هو الشريف ، فيوهم بتقديم الشريف وتأخير المعالم . أن المحمول في هذا القول المعالم ، والشريف هو الموضوع « (٢٢) » .

(ب) وقد يكون اشتراك التركيب أو الاشتباه من قبل الضمير بين معنى أكثر من واحد . مثل قول القائل : ما يعرف الإنسان فهو يعرف ، والإنسان يعرف الحجر ، فالحجر إذن يعرف ، وإنما وقعت المغالطة لأن لفظ « يعرف » قد يقع على المعرف والمعرّوف .

(ج) أو قد يكون الاشتباه من قبل الإضافة مثل قولك : أعجبتني ضرب زيد ، فإنه يحتمل أن يكون زيد مخروباً أو ضارباً .

(د) وقد يكون الاشتباه أو المرء من قبل الحذف والنقصان ، مثال ذلك أن يقول القائل : أن الذي لا يمشى يمشى ، والذي لا يكتب يكتب ، وأهم أن الذي ليس بمشي مشي ، والجاهل بالكتابة كاتب ، ويشبه أن يعد هذا في باب الإمبراد والتركيب ، وذلك أن النقصان هو تصنيف المركب بمفرد (٢٣) ، وهذه الصورة الرابعة التي أضيفها ابن رشد تدخل عند أرسطو في المغالطة التالية مغالطة التركيب والتقسيم .

٢ - مغالطة التركيب والتقسيم :

Composition et divisionis : Fallacia composition

ويشير أرسطو لهذه المغالطة باسم « التركيب » فقط (٢٤) . ويشير إليها ابن رشد في شرحه باسم « أفراد اللفظ المركب » (٢٥) وقد جمع دوميتريو بين الاثنين فاشار إليها تحت عنوان مغالطة التركيب والتقسيم (٢٦) . ويعرف أرسطو هذه المغالطة قائلاً : « وأما المواضع التي من التركيب فتكون على هذا النحو ، مثال ذلك : قد يمكن الجالس أن يمشى ، والذي لا يكتب أن يكتب ، وذلك أنه دلالة القول إذا قيل بغير تركيب وإذا ركب فمفرد : الجالس يمكن أن يمشى ، والذي لا يكتب أن يكتب واحدة بمعنيها . وكذلك يجري الأمر إذا ركب

مع أن الذى ليس يكتب يكتب . وذلك أن هذه تدل على أن له قوة إذا كان ليس يكتب على أن يكتب وأن لم يكتب أن له قوة وهو لا يكتب على أن يكتب . مع أنه يتعلم الكتابة إلا أن يكون يتعلم ما يعلم . وأيضا الذى يمكنه أن يأتى بشيء واحد فقط يمكنه أن يأتى بأشياء كثيرة « (٢٧) » .

وقد ضرب ابن رشد مثالا آخر على هذه المغالطة لعل يكون أوضح للدلالة عليها بقوله : « أنها مثل قولك : سقراط عالم بالطب ، فسقراط إذن عالم . وذلك أنه قد يصدق على سقراط أنه عالم بالطب ، وليس يصدق عليه أنه عالم بإطلاق . وإنما كان ذلك كذلك لأنه ليس يلزم إذا صدق القول المركب على شيء أن تصدق أجزاؤه منفردة على ذلك الشيء » « (٢٨) » .

٤ - مغالطة القسمة : Division of words :

وتنشأ هذه المغالطة عن القسمة ، ويشرحها ابن رشد محاذيا النص الأرسطى بقوله : « أنها تكون قبل أشياء إذا حلت منفردة على أجزاء الشيء صدقت ، أو على الشيء بأسره صدقت ، فإذا ركب بعضها إلى بعض كذبت ، فيوهن المغالط أنها إذا صدقت منفردة أنه يلزم أن تصدق مركبة (٣١) » : « وهذه المغالطة مثال التى تصدق على أجزاء الشيء منفردة ، ولا تصدق على كلمة مجموعة . مثل قول القائل : الخمسة منها زوج ومنها فرد ، فالخمس اثنان زوج وفرد . وذلك كذب فإن الزوجية والفردية إنما صدق كل واحد منهما على جزء من الخمسة فغير الجزء الذى صدق عليه الآخر ، فإذا حمل على الكل كان كذبا » « (٣٢) » .

٥ - مغالطة التمجيم « التبرة - accent » (٣٣) -

Fallacia prosodiae seu accentus . : (٣٤)

وتعتمد هذه المغالطة اعتمادا واضحا على ثبرات لغوية معينة حيث يظهر الأعلام فيها ، وضرب أرسطو الأمثلة عليها من أشعار هوميروس واختلاف قراءتها عن كتابتها أحيانا (٣٥) . ولقد شرح ابن رشد هذه المغالطة من واقع لغتنا العربية قائلا : « أما الموضع الذى من الأعلام فمثل أن يتغير أعراب اللفظ فيتغير مفهومه ،

أو يغير من الجذ إلى القصر ، أو من التشديد إلى التخفيف ، أو من الوصل إلى الوقف ، أو يهمل اعرابه ، أو يبدل لفظه وأعجابه « (٣٦) » .

٦ - مغالطة صور الكلام Figures of speech (٣٧) ، أو شكل القول (اللفظ) Form of language (٣٨) أو Form of expression (٣٩) :

ويوضح أرسطو هذه المغالطة بقوله : « أما الانحاء التي يكون من شكل الكلام فانها انحاء ثلاثة ، لا مثل الكلمة اذا كانت بحال واحدة ولم تنقسمها تلك الحال . فاصل الكلمة التي تصير المذكر مؤنثا والمؤنث مذكرا أو تكون ما بين هذين فيوضع مكان واحد فيهما ، أو توضع الكمية مكان الكيفية ، أو الكيفية مكان الكمية ، أو الفاعل مكان المفعول ، أو المفعول مكان الفاعل ، وسائر ذلك مع مثل ما قسمنا وجزأنا أولا . فكثيرا ما تكون الكلمة دليلا على مفعول ، ومخرجها يدل على فاعل - من ذلك أن القوي تدل على كيفيته ووصفه . وقولك « يقطع » « بينى » تدل على كيفية فعله ذلك . وكذلك يجري هذا القول في سائر الأشياء المشاكلة له » (٤٠) .

فالمغالطة هنا تنشأ من شكل الكلمة وكيف ينطقها فقد تدل على فاعل وينطقها الناطق على انها مفعول في الصورة الثالثة ، وتنشأ في الصورة الثانية من الخلط بين اللفظ حينما يدل على « كم » وبيئته حينما يدل على « كيف » وتنشأ المغالطة في المثال الأول من أن اصل الكلمة قد يدل على المؤنث والمذكر معا ، فتستخدم للدلالة على أحدهما أحيانا وقد تفهم على النحو الآخر ، فقد يقصد بها القائل الدلالة على اسم شيء مذكر ويعنيها السامع على انها تدل على شيء مؤنث وهكذا .

وقد شرح ابن رشد هذا الموضع من المغالطات قائلا « انها مثل أن تكون صيغة المذكر صيغة لفظ المؤنث ، أو صيغة لفظ المفعول صيغة لفظ الفاعل ، فيوهم أن المذكر مؤنث ، والمفعول فاعل مثل قول القائل : عاصم بمعنى معصوم » (٤١) .

(ب) « الأغاليط خارج اللفظ » (أو خارج القول) :

وهذا النوع الثانى من الأغاليط لا ينشأ عن القول أو عن اللفظ ، ولذلك فقد افصح ابن رشد حينما سماها « بالمغالطات من المعنى » (٤٢) ، وهذا النوع يندرج تحته سبعة صور هى :

١ - المغالطة المخلوذة من الأعراف : Fallacia accidentis :

وأساس هذه المغالطة اعتبار أنه من الخطأ أن يكون للموضوع والمحمول نفس المصدق (٤٣) ، فارسطو يعبر عنها قائلا : « قد يعرض للشيء الواحد بعينه أعراض كثيرة ، فليس من الاضطراب أن توجد جميع هذه لساتر المحمولات » (٤٤) . ويشرحها ابن رشد قائلا أنها « تقع متى اتفق أن يحمل شيء على شيء بالذات ، ويتفق لأحد الشئيين أمر بالمرض ، فإنه يظن أن ما بالعرض يوجد لأحد ذينك الشئيين بالذات . ومثال ذلك قول القائل : زيد الممار اليه غير الانسان ، وزيد انسان ، فالانسان غير الانسان وذلك أن حمل الإنسانية على زيد هو بالذات ، وعرض لزيد من جهة ما هو شخص أن كان غير الانسان الذى هو نوع كلى ، فظن لذلك أنه يلزم أن يكون الانسان غير انسان . ومثال ذلك أيضا قول القائل : زيد غير عمرو ، وعمرو انسان ، فزيد غير انسان » (٤٥) .

٢ - مغالطة أخذ المقيد مطلقا : Fallacia a dicto secundum quid ad simpliciter ad dictum secundum quid

وهذه المغالطة بنالها « قول القائل : أن كان ما ليس بوجود فهو مقوم ، والمتوهم موجود فما ليس بوجود فهو موجود . أو يقول : أن كان ما هو موجود متوهما ليس بوجود ، فما هو موجود ، فليس بوجود . وهذا إنما يصدق إذا قيد لا إذا أطلق - وذلك أن ما ليس بوجود خارج ذهن ، فهو موجود فى الوهم لا باطلاق . وكذلك ما هو موجود فى الوهم ، فهو غير موجود خارج الوهم لا باطلاق . واعنى أن يكون الشيء يصدق لا باطلاق ، فيلزم منه أن يصدق ، وإنما يعرض الغلط فى هذا الموضع إذا عترض أن يكون الخلاف بين المطلق والمقيد فى المعنى يسيرا وخفينا . وكما كان الخلاف أخفى كان الغلط فيه

أكثر ، والوقوف على وجه الفلظ فيه أسهل . وكلمة كان تظهر
كان الفلظ فيه أقل والوقوف عليه أسهل . وذلك يختلف بحسب
المواد « (٤٦) » .

وواضح من هذا أن هذه المغالطة من المغالطات الخارجة « عن
الكلام مرسلًا كان أو غير مرسل - إما في شيء وإما في مكان ،
وإما في زمان ، وإما ضافًا إلى شيء - كقولك أن كان جميع الإنسان
أسود وهو أبيض في أسنانه فقد يكون أبيض وغير أبيض ، وهذا
يكون في الأمرين من جهة المكان ومن أجل التضاد فيه معاً » (٤٧) .

ووجه المغالطة هنا أن من الأمور ما يكون نسبيًا فآخذها على
أنها مطلقة ، ناسين أنها مقيدة ونسبية أي مرتبطة بمكان ما ، أو
زمان ما ، أو إضافة ما . وقد نظر أرسطو إلى السوفسطائيين
باعتبارهم جميعًا واتهمين في هذه المغالطة باعتبار أنهم يقولون أن
الإنسان يمكنه في نفس الوقت الذي يقول فيه الكذب أن يكون
صادقًا « (٤٨) » .

والواقع أن هذه المغالطة ائسرة إلى المغالطة الشهيرة التي تقول
« أن أبيمنديس Epimendis الكريتي يقول : أن كل الكريتيين كاذبون » ،
وقد نظر إلى هذه المغالطة كواحدة من أصعب المغالطات التي حاول
الكثيرون من المناطقة حلها وفشلوا « (٤٩) » . وقد حاول أرسطو بدوره
حلها ولكن جاء حله غير مقنع « (٥٠) » . وفي رأي دوميترىو أن أرسطو
قد حلها في كتاب « الميتافيزيقا » حينما قال « أن من يقرر أن
الجميع صادقون يعطى قوة الصديق (الحق) لتقييم تهميره هذا
أيضًا حتى لو تصور أن قوله هذا قول زائف . ولن من يقرر
أن الجميع كاذبون يقرر أن تهميره هذا زائف » « (٥١) » .

ويبدو أن هذا الحل الأرسطي - رغم عدم وضوحه - يمثل
إلى اعتبار هذا الكريتي رجلًا كاذبًا باعتبار أنه يقرر أن جميع
الكريتيين كاذبون . وحينما سئل كريتيب Chrysippe الفيلسوف الرواقي
عن هذه الحجة لم يستطع حلها كما يقول شينرون « (٥٢) » .
ولقد تكررت هذه المغالطة في الفكر الرياضي المعاصر ، وحاول

الرياضيون حلها في نظرياتهم عن الأعداد اللانهائية ، فقد قال جورج كانتور G. Cantor ان اول عدد منها هو عدد « كل » الأعداد التي نعرفها . وقد اعترض عليه رسل B. Russell قائلا : هل هو واحد منها باعتبارها عددا ، واذا كان عددا فكيف يشمل ذاته ؟ أم هو ليس واحدا منها !! واذا لم يكن واحدا منها فكيف لا يكون عددا ولا يشمل ذاته ؟!

ان هذه مشكلة كامنة في كلمة « كل » واختلاف مدلولاتها في كل مرة نستعملها فيها ، وهذا ما بينه المنطق الرياضي المعاصر (٥٣).

٣ - مغالطة تجاهل المطلوب : Ignoration elenchi

وتعني هذه المغالطة تجاهل الموضوع (٥٤) من اغفال احد شروط التبيكيت (٥٥) ، وهو (أى التبيكيت) مناقضة شيء واحد بعينه لا في الاسم ، بل في المعنى والاسم (٥٦) . او من اغفال شروط النقيض ، والنقيض ليس هو الذى يناقض في اللفظ فقط بل وفي المعنى ، وهذا يعنى ان يكون المعنى بعينه في القضية الموجبة هو بعينه في القضية السالبة التى تقابلها من جميع الجهات . وانما يكون كذلك اذا كان المعنى المحمول فيهما واحدا والموضوع واحدا ، وتكون سائر الشروط التى تقتضى بعينها في احدى القضيتين المتقابلتين هى بعينها مشترطة في الثانية : من زمان ومكان ، وجهة وغير ذلك (٥٧) .

والمغالطة في ذلك تأتي من ان بعض الناس يرون انهم اذا نقضوا القضية التى يدعيها الخصم فانهم قد كشفوا عما بها من تبكيت (مغالطة) من غير ان يكونوا قد نقضوها على الشروط التى حددت للقضية فيما سبق . ومثال ذلك « ان الشيء » الواحد بعينه قد يكون ضعفا وليس بضعف ، وذلك ان الاثنين : اما بالاضافة الى الواحد فهما ضعف ، واما بالاضافة الى الثلاثة فليس بضعف ، او ان يكون الشيء الواحد بعينه لشيء واحد بعينه ضعفا وليس بضعف ، الا ان ذلك ليس من جهة واحدة بعينها ، وذلك انه يكون اما من جهة الطول فضعف ، واما بحسب العرض فليس بضعف ، او ان كان لشيء واحد بعينه وفي معنى واحد بعينه ومن جهة

واحدة ، إلا أن ذلك ليس في زمان واحد بعينه ، ولذلك يكون التبعيت مظنوناً (٥٨) .

ويبدو واضحاً من ذلك أن تسميتها بتجاهل المطلوب وهي التسمية اللاتينية التي شاعت جاءت من أنها تقوم فعلاً على تجاهل الشروط المطلوبة للتبعيت .

٤ - مغالطة المصادرة على المطلوب : Petitiō principii :

وهي من أشهر المغالطات التي كان لأرسطو فضل الكشف عنها ، وقد نقلها يحيى بن عدي بأخذ الذي من المبدأ (٥٩) ، كما نقلها ابن زرعة بالأمور المأخوذة بدءاً ، ونجد في النقل القديم ما يكون من أول المسألة (٦٠) . وهكذا عبر عنها أيضاً كوبي وكتب المنطق الشائعة (٦١)

وقد عرفها أرسطو بقوله « إنما المواضع التي تكون عما يؤخذ من مبدأ الأمر فهي على هذا النحو ، وذلك بأن يقال ما أمكن عن التي في أول الأمر ، وإنما يظن أنهم قد بكتوا لأنه يتمذر عليهم أن يفرقوا بين الذي هو واحد بعينه والخالف » (٦٢) .

وقد عبر ابن سينا عن هذا المعنى الذي قصده أرسطو حيث قال أنها تنشأ من المعجز عن التفرقة بين الهو هو ، والغير (٦٣) . أو أن يجعل المطلوب نفسه مقدمة في قياس يراد به استجابه ، كما يقول : أن كل إنسان بشر وكل بشر ضحك ، فكل إنسان ضحك ، والكبرى هاهنا والنتيجة شيء واحد ، ولكن أبداً الاسم احتيالا ليوهم المخالفة (٦٤) .

ومن هذا يجب أن نميز بين مظهرين من مظاهر هذه المغالطة ، المظهر الأول لها ما عرفه أرسطو في « الاغاليط » التي يؤخذ فيها مقابل الشيء عند السؤال على أنه غير المقابل ، أعني مقابل الشيء الذي يقصد إبطاله فتقع المغالطة . أما المظهر الثاني فقد تعرض له أرسطو في « التحليلات الأولى » وذكره ابن سينا كما ذكره ابن رشد (٦٥) ، وهذا المظهر يتعلق بالمصادرة على المطلوب في القياس .

٥ - مغالطة « عكس اللوازم »

Fallacia consequentis, non sequitur-

ويعرفها أرسطو قائلا « اما التبعيت الذي من اللوازم غانما يكون للظن بأن المتلازمة تنعكس حتى انه اذا كان هذا موجودا فمن الاضطرار أن يوجد ذاك ، واذا كان ذاك موجودا ، يظن أن الآخر يكون موجودا من الاضطرار . ومن هذا الموضع تقع الضلالة في الاعتقاد من قبل الحس ، وذلك اننا كثيرا ما نظن بالمرار انه غسل للزوم اللون الأحمر للعسل . وقد يمرض للأرض أن تندى اذا امطرت ، فان كانت ندية توهمنا انها قد مطرت ، وهذا ليس واجبا ضرورة » (٦٦) .

وقد شرح ابن رشد هذه المغالطة تحت عنوان « التبعيت من قبل اللاحق » ، والسبب فيه توهم عكس الوجبة الكلية كلية . بنال ذلك : انه اذا كان عند الانسان أن كل حامل منتفخة الجوف ، فيقد يغلب على ظنه أن كل منتفخة الجوف حامل » (٦٧) .

ويبدو أن النظر الى هذه المغالطة من خلال معنى الدالة اللزومية في المنطق الحديث قد يوضحها لنا على المعنى الذي قصده أرسطو فاللزوم يكذب في حالة واحدة فقط هي حالة صدق المقدم وكذب التالي . ولو اخذنا المثال الأرسطي السابق معبرين عنه على النحو التالي « اذا امطرت السماء ابتلت الأرض » . فلو أن القضية الأولى « امطرت السماء » صدقت للزم عن ذلك ضرورة صدق القضية الثانية « ابتلت الأرض » ، والا لكذبت القضية ككل « اذا امطرت السماء ، ابتلت الأرض » .

وعلى ذلك فإنه اذا كانت « أرض مبتلة » صادقة ، فلا تكذب القضية « اذا امطرت السماء ، ابتلت الأرض » سواء كانت « السماء قد امطرت ، أو لم تطر . لأنها - أي الأرض - قد تبطل من أي مصدر آخر للماء غير المطر » (٦٨) .

ولو اردنا التعبير الرمزي عن هذه القضية تكاثرت على النحو التالي « ق ت ك » « ق » تدل على « امطرت السماء » و « ك » تدل

على « ابتلت الأرض » ، والمغالطة التي يشير اليها أرسطو تكمن في الاعتقاد أن صدق « ك » يستلزم صدق « ق » ، وهذا خطأ أو كما يقول أرسطو « ليس واجبا بالضرورة » وهذا يدل على فهم أرسطو لطبيعة ما أسماه المناطقة المحدثون بالدالة اللزومية ، حيث يتسق استخراجها للمغالطة مع تحليلهم لهذه الدالة كما أوضحنا من قبل . وليس الأمر كما فهمه ابن رشد ، حيث كان شرحه للمغالطة من خلال معنى القضية الكلية الموجبة وعكسها ، حيث تقع المغالطة في نظره من توهم أن القضية الكلية تمكس الى نفسها ، فقد تحدث أرسطو عن المغالطة دون استخدام سور القضية الكلية الموجبة ، بل مستخدما « اذا ... اذن » وعلى أي حال ، فالمناطقة المحدثون يحللون القضية الكلية الموجبة من خلال تلك الدالة اللزومية باعتبار أن القضية الكلية هي في حقيقتها - في نظريهم - قضية مركبة من قضيتين بسيطتين يربط بينهما « اللزوم » (٦٩) ، فليس معنى القضية الكلية اذن ببعيد عن معنى القضية اللزومية ، ان نظرنا اليها من وجهة النظر الحديثة .

٦ - مغالطة العلة الزائفة false cause (٧٠) أو أخذ ما ليس بعلة علة Non causa pro causa

وتعد هذه المغالطة في الأساس مغالطة استقرائية an inductive soph (٧١) وقد أشار الى هذا المعنى الاستنباطي لهذه المغالطة الاسم اللاتيني postihc ergo properhoc فهذا الاسم يختلف عن الاسم اللاتيني المشار اليه من قبل والرائف لاسمها اليوناني ، وعلى حين أن هذا الآخر يشير الى معنى المغالطة العام ، يشير الاسم الآخر الى معناها الاستنباطي (٧٢) .

والحق أن أرسطو قد ركز على هاتين المعنيتين ، وقد فهمهما ابن رشد محافيا أرسطو على هذا النحو حينما سماها مغالطة « أخذ ما ليس بعلة للنتيجة على أنه علة (٧٣) » ، وقد شرحتها قائلا « فذلك يكون إذا أخذ في القياس مقدمة ما عن مقدمات تلزم عنها نتيجة كاذبة ، فإوهم الأخذ أن النتيجة إنما لزمت عن تلك المقدمة ، وهذا يحرض في القياس الضائق الى الحال ، وهو قياس الخلف ، فإن هذا القياس لما كان يورع بعض المقدمات الموضوعية فيه بما ينتج من الكذب والاستحالة يعترض فيه كثيرا ان تدخل المقدمة التي يقصد المغالط إبطالها في جملة

المقدمات الكاذبة التي يعرض عنها الكذب ، فإذا عرض الكذب ، أو هم أنه إنما عرض عن تلك المقدمة التي غلط في إبطالها ، والكذب نفسه لازم لا عن تلك المقدمة ، بل عن ما عداها من المقدمة أو المقدمات الكاذبة التي وضعها (٧٤) .

ومثال هذه المغالطة عند أرسطو « أن النفس والحياة ليستا شيئاً واحداً بعينه . وذلك أن الكون أن كان مضاداً للفساد ففساد ما يصاده كونه ما ، والموت هو فساد ما ، وهو مضاد للحياة ، فالحياة إذن كون ، والذي يحيا يتكون ، وذلك غير ممكن ، فليس النفس والحياة شيئاً واحداً بعينه ، ولا يكون عن ذلك قياس » (٧٥) . واستحالة القياس هنا يلزم عن هذا القول وإن لم نضع إحدى مقدماته أن النفس والحياة شيء واحد . ولذلك لا نقول أنه غير منتج على الإطلاق لكن نقول أنه غير منتج بالقياس إلى ما قصد انتاجه » (٧٦) .

وواضح أن هذه المغالطة في نظر أرسطو ، وكما شرحها شارحه تعنى أنه أحياناً ما تكون النتيجة غير مستنبطة استنباطاً سليماً من المقدمات الا صورياً ، ومع التحليل الدقيق يتضح أنه ينتج عكس النتيجة المطلوبة من جراء أخذ ما ليس بعلة على أنه علة فيكون الانتاج فيه - إذا كننا ثمة انتاج مطابق للشروط العامة للقياس في هذه الحالة - غير ما قصد انتاجه .

٧ - مغالطة « جمع المسائل في مسألة واحدة » :

Fallacium plurium interrogationum

وقد عالجها كسوبي تحت عنوان « السؤال المركب أو الغامض Complex question » وتشير هذه المغالطة في رأي أرسطو إلى أن البعض قد ينظر إلى مسألتين على أنها مسألة واحدة ، ولذلك إذا ما سئل عن إحدى هاتين المسألتين يجيب إجابة غامضة لأنه يجهل أنه أمام مسألتين لا مسألة واحدة (٧٧) .

وقد تنهم هذه المغالطة على أنه قد يعرض على أحدنا ما يحتمل جوابين مختلفين فيجيب عنه جواباً واحداً . وإنما يحدث هذا الغلط إذا أخذ بدل المحمول الواحد في القضية أكثر من محمول

واحد أو بدل الموضوع الواحد أكثر من موضوع واحد : ومثال ان يأخذ بدل المحمول الواحد محمولين قول القائل : هل الأرض بر أو ماء ؟ فان هذه قضيتان ومساللتان ، لا واحدة . ومثال أخذ الموضوع اثنين قول القائل : هل هذا وهذا انسان ؟ فان هذه أيضاً قضيتان ، لا قضية واحدة ، ومن الناس من اذا سئل في أمثال هذه المسائل الكثيرة على انها مسألة واحدة ، ربما شمر بالكثرة التي في السؤال فيتوقف ولا يجيب . وربما أجاب بجواب واحد ، فيلحقه التبكيت والتشويش ويقع في المغالطة ، مثل ان يقول : ان كان هذا وهذا انسان ، فمن ضرب هذا وهذا ، فانهما ضرب انساناً واحداً (٧٨) .

وواضح ان هذه المغالطة تظهر أكثر مما تظهر في الحوار بين طرفين ، حيث يبدأ الأول بسؤال من قبيل هذه الاسئلة المركبة التي تشكل أحياناً مسألة غامضة لا يمكن ان يجاب عليها ببساطة بنعم أو لا (٧٩) أو يشكل السؤال أحياناً عدة مسائل تبدو وكأنها مسألة واحدة مما يوقع في الخطأ على النحو الذي أشار إليه أرسطو .

ثالثاً - تجنب المغالطات وظنها :

لاشك ان ما عرضناه من المغالطات التي كشف عنها أرسطو أشبه بالمشكلات التي يمكن ان يقع فيها كل منا . ولذلك فالألمة بها أو القدرة على تحليلها ومعرفة أسئلتها يمكن ان تساعد كثيراً على عدم الوقوع فيها وتجنبها (٨٠) .

وليس هناك طريقة مؤكدة لتجنب الأخطاء والمغالطات (٨١) ، لكن هناك عدة وسائل عامة أشار إليها أرسطو وحاول من خلالها حل أغلب تلك المغالطات ، وان جاءت أغلب هذه الحلول غامضة وأحياناً غير موفقة . فان معرفة هذه الوسائل العامة تمكننا من التنبيه الى هذه المغالطات وعدم الوقوع فيها فعلاً ، وأهم ما تنبهنا اليه أرسطو « ضرورة التدريب على هذه المغالطات وفهمها لان أغلب ما يقع فيها يكون من قلة الخبرة » (٨٢) .

لذلك يجب ألا نتشرع ونحكم على الأشياء ، ولا نتشرع في الإجابة

على ما يعرض علينا من مسائل قد تكون غامضة من جهات عديدة « فقد يكون الشيء الذي نحن عارفون به كشيء » إذا وضع معكوسا لم نعرفه (٨٣) ، « كما » أنه إذا علمنا الشيء الذي عنه يعرض القول ، فتحن إلى خله مضطرون « (٨٤) ، ولذلك فقد نمحنا أرسطو بالتباطؤ مدة طويلة ، خاصة إذا كنا على علم بالموضوع المعروض حتى نتبين وجه المغالطة فيه ونحلها .

وإذا كانت هذه وسائل غاية يمكن أن نوفق من خلالها في كشف المغالطات عموما ، فإنه قد ركز على جبل الأقيسة الكاذبة السوفسطائية حلا حقيقيا ، خاصة وأن جانبها هاما من المغالطات يتعلق بهذه الأقيسة المليئة بالمغالطات ، وقد قدم أرسطو بهذا الصدد وسائل علمية أهمها قوله « أن النقص الصحيح برهان على كذب القياس » (٨٥) و « ذلك أن القياس الكاذب يقال على جهتين : إما عن تاليقه من الكذب ، أو إذا ظن أنه قياس وليس بقياس » (٨٦) .

ومادام الأمر في الأقيسة الكاذبة على هذا النحو فيجب أن يكون الكشف عن زيفها وكذبها إما بالنظر « في مقدمات القياس أن كان فيها شيء من الأشياء المظنونة » (٨٧) فنكتشفها وبالتالي نكتشف موضع المغالطة ، أو بالنظر في نتائج هذه الأقيسة حيث أن « بعض الأبطال المؤلفين تلزمها نتائج صادقة ، وبعضها يلزمها الكذب ، والتي لها شبه النتائج الكاذبة يمكن أن تجعل على جهتين : إما برفع شيء مما سئل عنه ، وإما بتبيين أن النتيجة ليست كذلك » (٨٨) .

وعلى أي حال فإن دراستنا للاستخدامات المختلفة للأغاليط على النحو السابق يجعلنا مدركين لمدى مرونة اللغة وتعدد استخدامات الفاظها مما يحفظنا من الوقوع في الخطأ ويمنعنا من محاسن آخر على أن تبرهن على صحة أي نتيجة تصل إليها في مناقشاتنا (٨٩) .

ولاشك أن التقلب على مغالطات غموض المعاني بصورها المختلفة إنما يكون بمعرفة أن هذا النوع من المغالطات أساسه تقلب واختلاط بعض الكلمات حيث أن العديد منها له دلالات مختلفة ومعاني متباينة . وحيث توجد هذه المعاني المختلفة للنظ في تركيب الحجج يقع الخطأ وتحدث المغالطة ، ولذلك يجب أن نعرف ونعمي المعاني المختلفة لاصطلاحاتنا

بحيث تكون واضحة في العقل . وأهم وسائل توضيح هذه الاصطلاحات وتجنب الخلط بين معانيها المختلفة هو التعريف ، تعريف هذه الاصطلاحات وتلك اللفاظ والحدود المستخدمة في الحجج تعزيفاً دقيقاً (٩٠) . ولقد أدرك أرسطو أهمية التعريف وقيمه بالنسبة للدراسة المنطقية عموماً ، وتجنب المغالطات السوفسطائية على وجه الخصوص .

رابعاً - تقييم بحث أرسطو في المغالطات :

يبدو لأول وهلة أن نظرية أرسطو في المغالطات - على حد تعبير روس - ليست بذات قيمة متكافئة في كل المواضع ، فبعض هذه المغالطات مجرد لعب بالالفاظ وليست مأخوذة في أغلبها بحسن نية ، وجزء آخر منها يبدو أنه أكثر غشياً وخداعاً إلا أنها مصنعة (٩١) .

ورغم هذا فإن أرسطو قد وضع يده على المغالطات الهامة التي لا يقع في شركها عامة الناس فقط بل يخدع فيها المتخصص في فنون الكلام أيضاً . ولقد أحصت المعالجة الأرسطية - كما اثبتنا - العديد من تلك المغالطات الخطيرة التي يقع فيها العقل البشري وكان أرسطو في هذا رائداً لا تنكر مكانته (٩٢) .

أما من جهة التصنيف الذي وضعه أرسطو للمغالطات ، فهو تصنيف غير كامل بأي صورة ، حيث يلاحظ واضع ذلك بنفسه مؤكداً أن بعض الحجج الخاطئة يمكن أن تصنف تحت أكثر من مغالطة من مغالطاته (٩٣) ، مما يدل على اعترافه بقصور التصنيف ، فكل مغالطته يمكن مواجهتها - بصورة أو بأخرى - كصور مختلفة لمعالجة تجاهل المطلوب Ignoration elenchi .

ولا يعنى هذا التقليل من شأن التصنيف الأرسطي ، فقد تابعه فيه دون أدنى خروج عليه أغلب مناطق العصر الوسيط أن لم يكن جميعهم ، فهذا ابن رشد يتساءل في نهاية تلخيصه لكتاب المنسوبة « هل يوجد مغالطات أكثر مما ذكر أرسطو ؟ » ، ويجيب بأن الأمر يحتاج إلى تأمل ، بل ويؤكد استحالة الإضافة التي

ما قدمه أرسطو رغم ملاحظته لما قاله أرسطو في نهاية مؤلفه حيث اعترف بما فيه مما يمكن أن يكون موطناً للنقد وما يمكن أن يكون موضعاً للاضافة (٩٤) .

ولم يقتصر الأمر على متابعة منطقة العصر الوسيط لأرسطو ، بل أن بعض أصحاب النظريات في المغالطات والأغاليط من المتأخرين قد وجدوا أن من الضروري اتباع الخط الرئيسي لمعالجته ، وحينما كانوا يعتمدون عن ذلك الخط كانوا ينادون ما يضعون شيئاً صائباً (٩٥) .

ومصادق ذلك تلك التصنيفات الحديثة والمعاصرة للمغالطات التي حذت حذو التصنيف الأرسطي . وإن خالفته في الإطار العام ، فإن الإشارة إلى المغالطات الفرعية كان لا يخرج كثيراً عن أرسطو . بل كان كثيراً ما يشار إليها بنفس اصطلاحاته ومسمياته لتلك الأغاليط .

لقد كان جون استيوارت مثل لانتلا من أهم من بحثوا في المغالطات من فلسفة العصر الحديث ، حيث أورد لها جانباً كبيراً من كتاباته المنطقية ، وقد اهتم بالبحث في المغالطات التي تنشأ عن الاستدلال سواء كان استنباطياً أو استقرائياً أكثر من اهتمامه بالكشف عن المغالطات اللغوية (٩٦) . ويرجع هذا إلى أن « مل » كان من مؤسسي نظرية الاستقراء الحديثة ، إلا أن البحث في المغالطات بعده لدى المنطقة يبدو فيه التركيز على التمييزات القديمة التي وضعها أرسطو للمغالطات ، وهذا يبدو في تعريفاتهم للمنطقة وتقسيماتها لديهم .

فكلمة المغالطة عند كوبي Cope تستخدم للدلالة بشكل عام على أي فكرة خاطئة أو أي اعتقاد زائف ، مثل ما يسميه مغالطة الاعتقاد بأن كل الناس أبناء (٩٧) . لكنه يرى أن الاستخدام الفعلي « للمغالطة » عند المنطقة يكون بمعنى أضيق ، فهم يستخدمونها للدلالة على أي خطأ في التفكير أو في الحجة . وقد قصر كوبي - كما أشرنا - المغالطة للدلالة على « الحجة غير الصحيحة » (٩٨) أو الاعتقاد الزائف .

أما فيرنسايد Fearnside وهالثر Halther فيقرران أن كلمة المغالطة أحيانا ما تستخدم مرادفة لآى نوع من المواضع الزائفة أو الخادعة ، وأحيانا ما تستخدم بمعنى أكثر تحديدا لتشير إلى عملية الخطأ في التفكير أو الخادعة فيه أو قد تستخدم في الاتباع الزائف (٩٩) . وهما يستخدمان اصطلاح « المغالطة » بالمعنى الأخير حيث يريان أن المغالطة تحدث حينما يبدو المناقشة موافقة للقواعد السليمة ، ولكنها تكون في الواقع بعيدة عن ذلك (١٠٠) .

أما سوزان ستيننج S. Stebbing فالمغالطة تعنى لديها أى كسر لاحدى قواعد المنطق التى هى القواعد المنظمة للتفكير ، وأى حجة منطقية تكسر فيها إحدى هذه القواعد أو بعضها تسمى لديها حجة خادعة أو مغالطة (١٠١) .

ولقد كان تصنيف المغالطات لدى هؤلاء المنطقة يتسق بالطبع مع استخدام كل منهم للاصطلاح ، فقد ميز « مل » فى دراسته للأغاليط بين نوعين : مغالطات الاستدلال Fallacies of Inference ومغالطات الفحص البسيط Inspection Fallacies of simple (١٠٢) . وداخل هذا الإطار العام ميز بين خمسة أنواع من المغالطات : مغالطات الفحص البسيط تشتتل على النوع الأول من هذه الأنواع وهى مغالطات « الأولية - القبلية » Fallacies of à priori .

أما مغالطات الاستدلال فهى تنشأ إما عن وضوح التصورات وتميزها أو عن غموض هذه التصورات : أما التى تنشأ عن الوضوح فمنها أغاليط الاستقراء Inductive Fallacies ، وأغاليط الاستنباط Deductive fallacies ، وأما مغالطات الاستقراء فينشأ عنها النوع الثانى وهو مغالطات الملاحظة Fallacies of observation والنوع الثالث وهو مغالطات التعميم Fallacies of Generalisation أما مغالطات الاستنباط فينشأ عنها النوع الرابع وهو أغاليط الاستنتاج (أو الجدل) Fallacies of Ratiocination . أما الأغاليط التى تنشأ عن غموض التصورات فهى تمثل النوع الخامس من المغالطات لديه وهى مغالطات الاضطراب أو اللبس Fallacies of Confasion (١٠٣) .

أما كويى فيميز بين مجموعتين كبيرتين من المغالطات هما المغالطات الصورية Formal fallacies وغير الصورية Informal fallacies

يقصد بالمغالطات الصورية مغالطات الاستدلال . أما المغالطات غير الصورية فهي أخطاء في التفكير يقع فيها الإنسان لعدم الاهتمام وعدم الانتباه لاحتوى الموضوع ، أو لغموض اللغة التي يستخدمها في تركيب الحجج والتفاسير (١.٤) .

وقد ركز كوبي - كما اشرنا من قبل - على هذا النوع الثاني من المغالطات حيث أن النوع الأول لا ينفصل عن الاستدلال ، ويشار إليه دائماً في الحديث عن شروط الاستدلال وبيان النماذج الصحيحة منه والزائفة . وقد قسم المغالطات غير الصورية الى فئتين : الفئة الأولى هي مغالطات العلاقة Falacies of Relevance والفئة الثانية هي مغالطات الغموض Fallacies of Ambiguity . وأشار الى انه لن يحصر هذه المغالطات حصراً تاماً بل سيكتفى بعرض خمسة عشر نوعاً منها ، وقد عالجها - كما يقول كوبي نفسه - المنطقي الأول أرسطو في كتابه « المغالطات السوفسطائية » (١.٥) .

ولقد احتفظ كوبي بنفس اسماء المغالطات الأرسطية ، فقد درس تحت النوع الأول على سبيل المثال ، مغالطة العلة الزائفة (أو أخذ مالم ليس بعلة على انه علة) False cause ، ومغالطة المصادرة على المطلوب Petitio principii ، ومغالطة تجاهل المطلوب Conclusion irrelevant (١.٦) . كما درس تحت النوع الثاني مغالطات خمسة هي نفس المغالطات الأرسطية التي مصدرها اللغة وهي مغالطة الاشتراك في الاسم Equivocation ، والاشتباه Amphiboly ، والبنية Accent ، والتركيب composition ، والتقسيم Division (١.٧) . الا انه لم يتحدث عن مغالطة سادسة كان أرسطو قد اشار اليها وهي مغالطة صيغ الكلام Figures of Speech .

وقد صنف فيرنسايد وهالتن المغالطات الى ثلاثة انواع ، المغالطات المادية Material Fallacies ، والمغالطات النفسية Psychological Fallacies ، والمغالطات المنطقية Logical Fallacies (١.٨) . وقد خذرا من النوع الثالث حيث أن حجة ما قد تكون منطقية تماماً ، فنتيجتها قد استخرجت من مقدماتها عن طريق قواعد القياس ، ولكن مع الملاحظة الدقيقة يتضح أن المقدمات خادعة ومضللة وأوهام . وهذا يعد نوعاً خبيثاً من الخداع الذي يجفل الناس يقبلون المقدمات الزائفة على انها صادقة ، وبعض هذه الخداع Tricks

قد لوحظت واكتشفت منذ عصر تدامي الاغريق . وهذا النوع
من الخدع منتشر لدرجة انه على الرغم من علم بعض الناس
بها وادراكهم انهم سيقعون فيها ، إلا انهم مع ذلك يقومون فيها
ويدعونها تمر دون التنبيه اليها(١٠٩) .

والناظر في تلك التصنيف الحديثة للمغالطات يلحس مدى تغلغل
التصنيف الأرسطي فيها ، ومدى تأثير النظرية الأرسطية في النظريات
الحديثة ، ويعجب المرء ان يجد ان أرسطو الذي وضع تلك النظرية
عن المغالطات وأبتدع الاصطلاحات المعبرة عنها والتمييزات بينها ،
ينتقده من انتقدوا من الباحثين الحديثين والمعاصرين مستخدمين نفس
اصطلاحاته ، ويهدمون منطقة بنفس اصطلاحات منطقة(١١٠) ، فضلا
عن ان اعترافهم بفضلها كان اعترافا ضاحكا لا يليق بمكانة منشئ
منطق الاغاليط والمنطق بوجه عام .

هوامش الفصل

١ - Fearnside (W) & Halther (W.B.) : Fallacy. the counterfeit of argument, Asepectrum Book, prentice - Hall, Inc, U.S.A. 1959, p, 2.

٢ - محمد سليم سالم : مقدمة تحقيقه لابن رشد : تلخيص السفسطة القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ١٩٧٢ م ، ص.هـ.

وانظر كذلك : ابن سينا : الشفاء - السفسطة - ، ص ١١٤ ، حيث يعترف ابن سينا أنه بعد الاعتبار والاستقراء والتصنع لم يجد مذهباً يخرج عليه ، اللهم الا في تفاصيل بعض الجمل .

٣ - ابن رشد : تلخيص السفسطة ، تحقيق محمد سليم سالم ، ص ١٧٦ .

٤ - انظر : افلاطون : السفسطائي ، الترجمة العربية للأب فؤاد جرجي بريارة ، ص ١٠٩ - ١٢٢ .

٥ - انظر : ارسطو : الاغاليط السوفسطائية « السوفسطيقا » ، ف ٥ - ص ١٦٧ (٢٠ - ٢٥) ، ص ٧٧٧ .

كذلك : ابن رشد ، تلخيص السفسطة ، ص ٧٦ .

٦ - انظر : ارسطو : الاغاليط السوفسطائية ، الترجمة العربية ليحيى ابن عدي وعيسى بن زرعة ، ف ٢ - ص ١٦٥ د (٢ - ٤) ، تحقيق عبد الرحمن بدوي في « منطق ارسطو » ، الجزء الثالث ، ص ٧٤٤ .

وانظر كذلك :

Dumitriu (A.) : History of logic, Vol, I, Copyright, English Edition, Abacus, press, 1977, p, 193.

٧ - انظر : ارسطو : التحليلات الاولى ، ف ٢٠ - ص ٦٦ ب (١ - ١٥) ، وايضا : ف ٦١ ص ٦٦ ب (٢٠ - ٤٠) ، الترجمة العربية ، ص ٢٨٦ - ٢٨٧ .

٩- أرسطو : الأغاليط السوفسطائية ، ف ١ - ص ١٦٥ (٢٥ - ٣٠) ،
الترجمة العربية ص ٧٤ ، وانظر أيضا : ابن رشد ، تلخيص
السفسطة ، ص ٤ - ٥ .

١٠- استخدم المترجمون القدامى لفظة التبكيات وكذلك الأغاليط أو
المغالطات وهذا تمييز دقيق بين معنيين استخدمهما أرسطو ، ميزت
بينهما الترجمة الانجليزية المنشورة في Great Books .
انظر : الترجمة العربية للأغاليط السوفسطائية .

١١- فضل دوميتريو Dumitriu ترجمة المقابل للأغاليط أو التبكيات بهذه
اللفظة نسبة إلى السفسطة والسوفسطائيين .

Dumitriu, Op, Cit, p, 193.

انظر :

١٢- أما الترجمة الانجليزية المنشورة في الـ Great Books تستخدم
هذه اللفظة للدلالة على التبكيات ولفظة Fallacy للدلالة على
المغالطة .

انظر : Aristotle : On Sophistical Refutations, trans.
A, Pickard-Cambridge, in «Great Books of Western World».
Part 8, Aristotle, vol, 1, p, 225.

١٣- Aristotle : De Sophistis Elenchis, ch, IV, p, 1656 (25), The
loeb edition, p, 16.

Dumitriu : Op, Cit, p, 193.

- ١٤ -

Ibid.

- ١٥ -

١٦- يسمى ابن رشد هذه المغالطة باسم « اشتراك اللفظ المفرد »
في : تلخيص السفسطة ، ص ١٥ .

١٧- أرسطو : الأغاليط ، ف ٤ - ص ١٦٥ ب (٢٥ - ٤٠) ، ص ١٦٦
(١ - ٥) ، الترجمة العربية ، ص ٧٥٦ .

١٨- المرجع السابق ، ص ٧٥٧ ، انظر :
Dumitriu (A.) : Op, cit, p, 193.

١٩- ابن رشد : تلخيص السفسطة ، ص ١٦ .

Dumitriu (A.) : Op, cit, p, 193.

- ٢٠ -

٢١- انظر : أرسطو : الأغاليط السوفسطائية ، ف ٤ - ص ١٦٦ (١٠ -
٢٢) ، الترجمة العربية ، ص ٧٥٦ - ٧٦٠ .

- ٢٢- ابن رشد : تلخيص السفسطة ، ص ١٧ - ١٨ .
- ٢٤- أرسطو : نفس المرجع السابق ، ف ٤ - ص ١٦٦ (٢٢ - ٣١) ، ص ٧٦٠ .
- ٢٥- ابن رشد : تلخيص السفسطة ، ص ٢١ .
- ٢٦- Dumitriu (A.) : Op, cit., pp, 193-194.
- ٢٧- أرسطو : نفس المرجع ، ف ٤ - ص ١٦٦ (٢٥ - ٣١) ، الترجمة العربية ، ص ٧٦٢ .
- ٢٨- ابن رشد : نفس المرجع السابق ، ص ٢١ .
- ٢٩- Aristotle : De Sophisticis Elenchis, Loeb ed, CH, IV, p, 1266 a (34), p, 22.
- ٣٠- Ibid, Eng, Trans, by E.S, Foaster, p, 23.
- ٣١- ابن رشد : نفس المرجع ، ص ٢١ .
- وانظر : أرسطو : نفس المرجع السابق ، ف ٤ - ص ١٦٦ (٣٤) - ٢٥ - ص ٧٦٢ - ٧٦٣ .
- ٣٢- ابن رشد : نفس المرجع السابق ، ص ٢٢ .
- ٣٣- عبد الرحمن بدوي : المنطق الصوري والرياضي ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، الطبعة الثالثة ، ١٩٦٨ م ، ص ٢٤٢ - ٢٤٣ .
- ٣٤- Dumitriu (A.) History of Logic, Vol, I p, 194.
- ٣٥- أرسطو : نفس المرجع : ف ٤ - ص ١٦٦ ب (١ - ٩) ، ص ٧٦٥ .
- ٣٦- ابن رشد : نفس المرجع ، ص ٢٣ .
- ٣٧- عبد الرحمن بدوي : نفس المرجع السابق ، ص ٢٤٢ - ٢٤٣ .
- ٣٨- Dumitriu (A.) : Op, cit, p, 194.
- ويجب ملاحظة أن دوميتريو قد خلط بين هذه المغالطة والمغالطة السابقة ، وابتعد عن النص الأرسطي ، عكس ابن رشد الذي شرح النص وأوضحه في هاتين المغالطتين رغم غموض الترجمة العربية .
- ٣٩- Aristotle : De Sophisticis Elenchis, CH, IV, p, 166 a (10), p, 23.

٤٠- أرسطو : نفس المرجع السابق ، ف ٤ - ص ١٦٦ ب (١٠ - ٢٠) ،
الترجمة العربية « النقل القديم » ، ص ٧٧ - ٧٧١ ، ولاحظ هنا
أن النقل القديم المجهول كان أدق عبارة وأوضح من نقل يحيى بن
عدي وعيسى بن زرعة لنفس الموضوع .

٤١- ابن رشد : نفس المرجع السابق ، ص ٢٤ .

٤٢- ابن رشد : نفسه ، ص ٢٧ .

٤٣- Dumitriu (A.) : Op, cit, p, 194.

٤٤- أرسطو : الأغاليط السوفسطائية ، ف ٥ - ص ١٦٧ أ (٣٠ - ٣١) ،
الترجمة العربية ، ص ٧٧٣ .

٤٥- ابن رشد ، تلخيص السفسطة ، ص ٢٨ - ٢٩ .

٤٦- المرجع السابق ، ص ٣٠ .

٤٧- أرسطو : نفس المرجع ، ف ٥ - ص ١٦٧ أ (٥ - ١١) ، ص ٧٧٦ .

٤٨- Dumitriu (A.) : Op, cit, p, 194.

وانظر أيضا : أرسطو ، نفس المرجع ، ف ٢٥ - ص ١٨٠ أ (٢٠ -
٢٥) ، (٢٥ - ١٨٠ ب (١ - ١٥) ، الترجمة العربية ، ص ١٧٠ - ١٧١
Dumitriu (A.) : Op, cit, p, 195.

٤٩-

وانظر :

Copi (I.M) : Introduction to Logic, U.S.A., Collier Mac
millan, international editions, Fifth ed, 1978, p, 100.

حيث يسميها بالاضافة الى هذا الاسم اللاتيني باسم :
«Irrelevant Conclusion».

٥٠- Rustow : Der Lugner, Theoric, Geschichte, und Auflosung,
Leipzig, 1910.

Dumitriu (A.) : Op, cit, p, 195.

نقلا عن :

Ibid.

٥١-

٥٢- محمد ثابت الفتوى : مع الفيلسوف ، بيروت ، دار النهضة العربية ،
ط ١ ، ١٩٧٤ م ، ص ١٤٥ .

٥٣- المرجع السابق ، ص ١٤٦ .

- ٥٤- Dumitriu (A.): Op, cit, p, 195.
- ٥٥- أرسطو : نفس المرجع السابق ، ف ٥ - ص ١٦٧ ب (٢٤) ، الترجمة العربية ، ص ٧٧٩ .
- ٥٦- ابن رشد : نفس المرجع السابق ، ص ٢٢ - ٢٣ .
- ٥٨- وانظر أيضا : أرسطو ، نفس المرجع ، ف ٥ - ص ١٦٧ ب (٢١ - ٣٠) ، الترجمة العربية ، ص ٧٧٩ .
- ٥٨- أرسطو : نفس المرجع ، ف ٥ - ص ١٦٧ ا (٣٠ - ٢٦) ، الترجمة العربية ، ص ٧٧٩ - ٧٨٠ .
- ٥٩- انظر الترجمة العربية السوفسطائية ، نقل يحيى بن عدي ، ص ١٦٧ ا (٣٧) ، ص ٧٧٨ .
- ٦٠- انظر : الترجمة العربية للأغاليط السوفسطائية ، النقل القديم ، ص ١٦٧ ا (٣٧) ، ص ٧٨٢ .
- ٦١- Copi (I.M.): Op, cit., p, 97.
- وانظر أيضا : Dumitriu (A.): Op, cit, p, 195.
- ٦٢- أرسطو : نفس المرجع السابق ، ف ٥ - ص ١٦٧ ا (٣٧ - ٤٠) ، ص ٧٨٠ .
- ٦٣- ابن سينا : الشفاء - المنطق - ٧ - السفسطة ، ص ٢٣ م .
- ٦٤- ابن سينا : النجاة ، ص ٥٩ .
- ٦٥- ابن رشد : تلخيص السفسطة ، ص ٣٤ - ٣٥ .
- ٦٦- أرسطو : الأغاليط السوفسطائية ، ف ٥ ، ص ١٦٧ ب (١ - ١٠) ، ص ٧٨٠ .
- ٦٧- ابن رشد : نفس المرجع ، ص ٣٥ .
- ٦٨- انظر في شرح طبيعة الدالة اللزومية ، محمد مهران ، مقدمة في المنطق الرمزي ، القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، ١٩٧٨ م ، ص ٧٣ - ٧٦ .
- وكذلك : Copi (I.M.), Op, Cit., p, 977-982 & pp, 305-306.
- ٦٩- انظر : عزيم اسلام ، اسس المنطق الرمزي ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٠ م ، ص ٢٨٢ - ٢٨٥ .

- ٧٠- Copi (I,M,) : Op, cit., p, 97.
- ٧١- Dumitriu (A.) : Op, cit, p, 195.
- ٧٢- Copi (I,M,) : Op, cit., p, 97.
- ٧٣- ابن رشد : نفس المرجع السابق ، ص٣٩ .
- ٧٤- المرجع السابق ، ص٣٩ - ٤٠ .
- ٧٥- أرسطو : نفس المرجع السابق ، ف ٥ - ص١٦٧ ب (٢٥ - ٣٥) ، ص٧٨٥ - ٧٨٦ .
-
- ٧٦- ابن رشد : تلخيص المنسطة ، ص٤٠ - ٤١ .
- ٧٧- أرسطو : الأغاليط السونسطائية ، ف ٥ ص١٦٧ ب (٣٥ - ٤٠) ، ص٧٨٩ .
- ٧٨- المرجع السابق ، ف ٥ ص ١٦٨ (١٥ - ٢٠) ص٧٩٠ - ٧٩١ .
- وكذلك : ابن رشد : نفس المرجع ، ص٤٢ - ٤٣ .
- ٧٩- Copi (I,M,) : Op, cit, p, 99.
- ٨٠- Copi (I,M,) : Op, cit, p, 119.
- ٨١- Ibid.
- ٨٢- أرسطو : الأغاليط السونسطائية ، ف ١٦ - ص١٧٥ ت (٨) ، ص٨٩٨ .
- ٨٣- المرجع السابق ، ص١٧٥ ب (٢١ - ٢٢) ، ص٨٩٨ .
- ٨٤- المرجع السابق ، ص١٧٥ ب (١٩ - ٢٠) ، ص٨٩٨ .
- ٨٥- المرجع السابق ، ف ١٨ - ص ١٧٧ (٢٩ - ٣٠) : الترجمة العربية ، ص٩١٨ .
-
- ٨٦- المرجع السابق ، ص ١٧٧ (٣٠ - ٣١) ، ص٩١٨ .
- ٨٧- المرجع السابق ، ص ١٧٧ (٣٥ - ٣٦) ، ص٩١٩ .
-
- ٨٨- المرجع السابق ، ف ١٨ - ص ١٧٧ (٣٥ - ٤٠) ، ص٩١٩ .
- ٨٩- Copi (I,M,) : Op, cit p, 120.
- ٩٠- Ibid.
- ٩١- Ross (S,W,D,) : Aristotle, London Methuen & Co, LTD., reprinted 1971, p, 61.

Ibid.	-٩٢
Ibid.	-٩٣
٩٤- انظر : ابن رشد : تلخيص السفطة ، ص ٦٥ - ٦٦ .	
Ross (S,W,D,) : Op, cit, p, 61.	-٩٥
Mill (J,S,) : A System of Logic, London.	-٩٦ انظر :
Longmans, Green and Co, New Imp., 1925, Book V, Ch 11	
Copi (I,M,) : Op, cit p, 86.	-٩٧
Copi (I,M,) : Op, cit p, 87.	-٩٨
Fearnside & Halther, Fallacy, p, 3.	-٩٩
Ibid.	-١٠٠
Stebbing (S,) : A Modern Elementary Logic, London, Meth- uen Co, LTD, Fifth edition, 1954, p, 160.	-١٠١
Mill (J,S,) : Op, cit, Book V, Ch, 11, p, 485.	-١٠٢
Ibid, p, 487.	-١٠٣
Copi (I,M,) : Op, cit p, 87.	-١٠٤
Ibid.	-١٠٥
Ibid, pp, 8-101.	-١٠٦
Ibid, pp, 110-117.	-١٠٧
Fearnside (w,w,) & Halther (B,W,) Op, cit, p, 3.	-١٠٨
Ibid.	-١٠٩
Meeon. (R,) (editor), Introduction to Aristotle, New York, The Modern Library, 1974, p, 4.	-١١٠

الصفحات من

٢٣ : ٢٤

خير هو هو

من كل اهل
ال

الفصل السادس

دور فكرة العلية (*) فى ميتافيزيقا أبرقلس

(*) القى هذا البحث فى المؤتمر الذى عقده المعهد الثقافى الايطالى بالاشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات اليونانية والرومانية بالقاهرة من ٦ - ٩ فبراير ١٩٨٩ م بعنوان « العلاقات بين مصر وروما فى الزمن القديم » وقد نشر بكتاب المؤتمر الصادر بايطاليا بعنوان :
"Roma EL'EGITTO Nell' Antichita classica", Istituto poligrafico Zecca dello stato Libreria dello stato, Roma 1992
كما نشر بالعدد السادس من المجلة العلمية لكلية الآداب بجامعة الامارات العربية المتحدة بالعين بدولة الامارات عام ١٩٩٠ م

أولاً - مقدمة :

(١) مكانة ابرقلس الفلسفية :

لا نكاد نسمع في كتب تاريخ الفلسفة عن ابرقلس ، فمعظمها يتجاهله تماماً ، ونادرها يشير إليه مجرد إشارة يسيرة ، ويكتفى بعضها بذكر اسمه عرضاً رغم أنه في اعتقادنا يحتل مكانة خاصة في تاريخ ما يسمى بالأفلاطونية المحدثة عند مؤرخي الفلسفة الغربية (١) . أنه يمثل الطور الثالث من أطوارها الفكرية ، فقد مرت الأفلاطونية المحدثة بأطوار ثلاثة ، كان أولها يمثلها أفلوطين نفسه وفيه وضعت كل المسائل الرئيسية التي قامت بها الأفلاطونية المحدثة وظهرت كل المبادئ الميتافيزيقية التي تقوم عليها .

وقد تميز هذا الطور الأول بأن الصلة بين الدين والفلسفة لم تكن صلة طغيان من جانب الدين على الفلسفة وإنما كانت صلة توازن حتى أن الدين لم يكن يشغل كل الفلسفة في هذا العصر .

ولكننا نجد في الطور الثاني أن الآية قد انقلبت ليصبح للدين المقام الأول في تفكير الأفلاطونيين المحدثين على يد يامبليخوس . أما في الطور الثالث الذي يمثلته فيلسوفنا ابرقلس Proclus فنجد أن الأفلاطونية المحدثة قد تأثرت بالمشائية وكان من نتائج هذا التأثير أن أصبحت أكثر تنظيماً وأحسن تناسباً في الأجزاء وأدق في التعبير حتى أن الصورة العليا التنظيمية لهذه الفلسفة الأفلاطونية المحدثة إنما نجدها عند ابرقلس لأن أفلوطين لم يترك لنا في الواقع نظاماً مذهبياً فلسفياً متناسق الأجزاء ، بل ترك في الغالب آراء حول موضوعات مختلفة لم ترتبط ببعضها ارتباطاً عضوياً (٢) .

واعتقد أن هذه المكانة التي يحتلها ابرقلس ضمن الأفلاطونيين المحدثين لم تأت من فراغ ، بل كانت من ذلك التكوين العقلي الذي استند فيه ابرقلس إلى مصدرين نشأ في كنفهما على يد ممثليهما

هما : النزعة المدرسية التي تلقاها من فلسفة أفلاطون
نفسه ، ثم النزعة الدينية التي تلقاها عبر آراء يامبليخوس
أستاذة (٣) . فضلا عن أنه كان على ما يبدو ممن درسوا فلسفة
أرسطو ومنطقه دراسة وأفية وربما كان ذلك من تأثير فرغوريوس
أحد الأرسطيين والأفلاطونيين المحدثين ، وهذا التأثير يبدو بوضوح
في كتاباته التي تميزت بأحكام منطقي وصرامة نظرية مجردة كانت
في الواقع الطابع المميز لكتابات أرسطو (٤) .

وقد اختلطت عند أبرقلس « ٤١٠ - ٤٨٥ م » (٥) هذه النزعة
الفلسفية النظرية المجردة ذات الطابع المنطقي المحكم التي ميزته
عن يامبليخوس وأقرانه من ممثلي الأفلاطونية المحدثنة في طورها الثاني ،
اختلطت باتجاهه وانسياقه مع تيارات الزهد وعلوم الطلسمات لدرجة
جعلته يعتقد أنه قد تقيمت روح نيقوماخوس النيشاغوري الجديد
وأنه أصبح وعاء يستقبل الوحي الإلهي (٦) . وقد عرف عنه
تحمسه الشديد لممارسة الطقوس والشعائر الدينية للمدرسة والتعبك
باعتقاداتها وخرافاتها وتقديسها للأشعار الأورفية والهيات الكلدانيين
وما شابهها (٧) .

واعتقد أن ذلك التكوين العقلي العقائدي لأبرقلس يؤكد مدى
انتمائه فكريا لتراث الاسكندرية الفلسفي الديني الذي حمله أفلاطون
إلى روما وآمن به فرغوريوس وتلميذه يامبليخوس ، فقد آمن الجميع
بعمقيدة درج على تسميتها بالهللينية المعارضة للمسيحية ومؤداها الإيمان
بالوهمية الكواكب وقدم العالم والإيمان بالسحر ، والاعتقاد بأن
النفوس الإلهية الأصل مقدر عليها أن ترتد إلى الآلهة . وقد
كان لهذه العمقيدة كتبها المقدسة وأشهرها كتاب « العرائنات
الكلدانية » التي عزيت إلى زمن سحيق ربما يعود إلى القرن الثالث
مادام فرغوريوس قد استشهد بها . ولم يكن هذا الكتاب - كما
يرى برييه - إلا مجرد عرض منظم للأفلاطونية ، وكان أبرقلس
يضعه في مكانة سامية حيث كان من عاداته أن يقول أنه لن
يؤسفه أن تحرق الكتب كلها إذا ما استثنى منها « العرائنات الكلدانية »
و « محاوره طيمائوس » لأفلاطون (٨) .

(ب) فكر ابرقلس بين افلوطين ويامبليخوس :

لقد اتضح لنا فيما سبق مدى ارتباط ابرقلس بالافلاطونية الحديثة من ناحية وبالتراث الشرقي السكندري من ناحية أخرى فمفكر وعقيدة : وبالطبع فهو قد تشرّبها معاً وأمرد ميتافيزيقاه المستقلة التي ارتبطت اجزاؤها بفكرته المنطقية – الميتافيزيقية – الطبيعية عن العلية .

وقبل أن نوضح هذا التمييز الفكري لابرقلس نود أن نؤكد على أنه يتفق مع افلوطين في مجمل آرائه الطبيعية ، فهو يؤمن مثله بقدم العالم ويهاجم القول بخلق العالم في الزمان موجهاً نقده للمسيحيين بصفة خاصة حينما يقول : ماذا عسى أن يكون قصد الله من خلق العالم ؟ فهل خلق الله العالم بعد فترة من التراخي اللامتناهية بعد أن وجد أن خلقه له أكثر كمالاً من عدم خلقه ؟ وهو قبل خلقه للعالم ، أما أنه كان يجهل ذلك أو يعلمه ؟ والقول الأول ظاهر البطلان ، أما الثاني فإنه إذا كان يعلم ذلك فلماذا إذن لم يبدأ خلق العالم قبل الزمان الذي خلقه فيه بالفعل ؟ (٩) .

وعلى الرغم من اتفاق ابرقلس مع افلوطين واستثاقه ساكاس (الذي كان مسيحياً ارتد عن المسيحية) في تلك الآراء ، إلا أنه قدم مع يامبليخوس اضافات عديدة الى فكر افلوطين وصفها برييه بأنها تمثل ارتداداً حقيقياً عن الروح الافلوطيني (١٠) . وقد استدل برييه على ذلك بما كتبه ابرقلس في كتابه « شرح طيمائوس » (٢٤١ ر) بأن الأبدية اقنوم يتعين ادراجه بين الخير والحيوان في ذاته (مثلاً ينبغي ادراج الزمان بين العالم العقول والعالم الحسوس) ، وقد أبدى ابرقلس انشاء ذلك ملاحظة ذات مغزى في معرض كلامه عن مؤلفين لم يسميهم وان كان يعني بهم حتماً افلوطين وكتاب مدرسته حيث قال « يخلط الآخرون كل شيء ، فعدم تسليمهم بوجود العقل بين النفس والخير يرغمهم على الاقرار بوحدة هوية العقل والأبدية » .

وهذا النقد البسيط ليس قوامه القول بالتمييز والتفريق حينما قال افلوطين بالتداخل ووحدة الهوية ، وإنما قوامه التنكر لروح

أفلوطين الذى لم يخلط على الإطلاق بين الأبدية والعالم المعقول ،
وانما تقرر الأبدية في حركة العقل في ارتداده نحو الواحد(١١) .

ولقد انتقد أيرقلس أيضا نظرية افلوطين عن النفس في
« شرح على القبيادس » في موضع حديث افلوطين عن الجن ،
فهو - في رأى أيرقلس - قد هدم مفهوم الجن بالذات حينما جعل
من الجن - على غرار الرواقيين - جزءا من انفسنا(١٢) . ولاشك
أن أيرقلس هنا قد أهمل - كما لاحظ برييه - فعلا تلك النظرية
الأفلوطينية اللطيفة في النفس ، التى تقول أن الجزء الأعلى من ذاتنا
« الجن أو الملائكة »(١٣) الجزء التأملى هو نحن بدون أن يكون
نحن ، فهو نحن متى ارتقينا إليه ، ولا نعود نحن متى نزلنا الى
مستوى ادنى(١٤) .

وعلى أى حال ، فلقد تميزت تلك الحقبة الأخيرة التى يمثلها
أيرقلس من الأفلاطونية المحدثه بأنها أخذت طريقة يابليخوس التى
أحل فيها محل الثلاثية الأفلاطونية التقليدية وجودا فوق حسي ،
مركبا من عدد كبير من الثلاثيات المتناضد بعضها فوق بعضها الآخر .
وبالطبع فإن هذه الطريقة ليست مواصلة لحركة افلوطين الفكرية
لأنها لو كانت كذلك - كما يؤكد برييه - لكان افلوطين قد
أدرج بين المبدأ الأول وبين العالم أقموى العقل والنفس لميسل
ما انقطع من الاتصال الذى بات مستحيلا بحكم تعالى المبدأ أو
طابعه المفارق ، ولكان ورثته قد أدرجوا حدودا أخرى ، مثلما
تصف النقاط وأحدثها بجوار الأخرى للاقتراب من خط متصل(١٥) .

ولكن يبدو أن الشاغل الأكبر ليابليخوس ولايرقلس بالذات
كان محاولة الامتداء الى طريقة تجمع بين المنهج الأرسطى الذى
كان يصنف مفاهيم الصفات من الأعم الى الأخص وبين الجدل
الأفلاطونى ، فلقد كان يابليخوس يحاول الوصول الى طريقة تتيح
له أيضا أن يهتدي في العالم المعقول الى الأشكال الدينية المشددة
التنوع التى تتميز بها الوثنية : الآلهة ، الجن ، الأبطال ، الخ .
وأن يستنبطها ويعين مواضعها بدقة . غير أن هذه المحاولة للتصنيف
الرحب جاءت خاوية خالية من الحياة الروحية التى كانت تنبض
بها الناسوعات(١٦) .

وإذا كان أيرقليس قد تابع يابليخوس في محاولته تلك في الجمع بين المنهج الأرسطي وبين الجدل الأفلاطوني ، فإنه لم يستخدمها كما استخدمها استأذه للوصول إلى تلك النتائج التي غلبت على يابليخوس فيها الأغراض الدينية ، وإنما استخدمها - في اعتقادي - للوصول إلى طريقة أكثر احكاما للربط بين الثلاثية الأفلوطينية الشهيرة (الواحد - العقل - النفس) التي يتألف منها العالم المعقول ، والثلاثي اليابليخي الشهير (الوجود - الحياة - العقل) . وذلك على الرغم من ذلك التحول الجوهرى الذى ربما تضمنته ثلاثية يابليخوس التي لا تضاف إلى ثلاثية أفلوطين ، بل وضعت لتحل محلها ، إذ يظل الفرق الكبير بين الثلاثيتين فائنا نلاحظ في ثلوث أفلوطين أن ثمة تقدما متصلا نحو مزيد من الانقسام ومزيد من التوسع دائيا ، أما في ثلاثية يابليخوس فنلاحظ وحدة تنتشر ثم ترد إلى ذاتها . وهذا ما أتركه أيرقليس نفسه في « شرح على طيمائوس » (١٧) .

وعلى أى حال ، فإنه سيتضح لنا من خلال المسطور التالية مدى اقتراب أيرقليس من أفلوطين في تصنيفه الثلاثي للعالم المعقول ، إذ سنجد أن بكاننا باستنوار الحديث عن تلك الأقسام من وجهة نظر أيرقليس بنفس الصفات الأفلوطينية تقريبا ، وإن ظل الفرق بين نظام أيرقليس ونظام أفلوطين قائما ، حيث سنجد أنه بينما تم الارتباط بين تلك الأقسام عند أفلوطين على أسس تكرتى الفيض والقابل ، كان عند أيرقليس على أسس حيوى يابليخي ، ومنطقى أرسطى يقوم على تكرتى العلية والفيض .

ثانيا - مبدأ العلية في ميتافيزيقا أيرقليس :

(١) تمهيد لمفهوم العلية عند أيرقليس :

لقد كانت براعة أيرقليس الفلسفية تكمن في قدرته على تصنيف الحدود بصورة منطقية حسب عموميتها النازلة ، كما كانت تلك البراعة تبدو أكثر حيثما يرفع هذا التصنيف إلى مصاف الميتافيزيقا ، فلقد اعتبر كل حد علم علة للأشياء المشمولة في ما صدقه ، فمن ذلك مثلا أن الواحد أو الوحدة علة لجميع الأشياء التي يجوز

فيها القول انها وحدة ، ويترتب على ذلك انه كلما كان الحد عاماً وبسيطاً ارتفع منزلة ، ولكن على العكس من ذلك كلما كان الشيء المشارك بسيطاً أى مشاركاً حصراً في صفات بالغة العمومية تدنى منزلة . وهكذا فان الوجود كمصفة مجردة اعلى من الحياة (أى ان مجاله اوسع من مجال الحياة) والحياة اعلى من العقل ، وبالمقابل فان الوجود الماثل اعلى من الوجود الحى ، والوجود الحى اعلى من الوجود المحض . مطلباً ان مثول محمول اقل كلية في موضوع ما يستتبع مثول محمولات اكثر كلية فيه ، فان يكن البشر انساناً كان بالأولى حيواناً ، وان يكن حيواناً كان موجوداً (١٨) .

ويعبر ابرقلس عن هذه السلسلة المترابطة بواسطة مبدأ العلية حينما يقول في مطلع كتابه « الخير المحض » (١٩) ان « كل علة اولية فهي اكثر فيضاً على معلولها من العلة الكلية الثانية ، فاذا رفعت العلة الكلية الثانية قوتها عن الشيء فان العلة الكلية الاولى لا ترفع قوتها عنه ، وذلك ان العلة الكلية الاولى تفعل في معلول العلة الثانية قبل ان تفعل فيه العلة الكلية الثانية التى تليه . . ونحن ممثلون لذلك بالانية والحى والانسان وذلك انه ينبغي ان يكون للشيء انية اولاً ثم يكون حياً ثم انساناً ، فالحي هو علة الانسان القريبة والانية هي علته البعيدة ، فالانية اشد علة للانسان من الحى لانها علة للحى الذى هو علة للانسان » (٢٠) .

ولنلاحظ منذ الوهلة الاولى تاثير ابرقلس بأرسطو في اهتمامه بمفهوم العلية وتسلسل العلل (٢١) . وكذلك تاثيره بأفلوطين في استخدامه كلمة « الفيض » للدلالة على قوة ارتباط العلة الاولى بالعلل الاخرى وقوة تاثيرها وحفظها للشيء (٢٢) .

ولاشك ان التشابه بين نهج ابرقلس الميتافيزيقى وأفلوطين يتضح حينما يقول في اطار حديثه عن النفس « ان العلة الاولى ابدعت انية النفس بتوسط العقل » (٢٣) ، فهذا اوضح تعبير عن ان الارتباط العلى عند ابرقلس يستخدم هنا لتفسير العلاقة بين اقسام العالم المعلوم عند افلوطين . وان كان الاساس عند ابرقلس هو التأكيد على العلاقة العلية بين الاشياء . وهذه العلية مؤسسة على مفهوم الفيض الافلوطينى كذلك ، فهو يقول مستكملاً حديثه السابق « فلما

أبدعت العلة الأولى انية النفس صيرتها كسياق العقل بفعل العقل فيها أفاعيله ، فلذلك صارت النفس العقلية تفعل فعلا عقليا ، فلها قبلت النفس تأثير العقل صارت أدنى فعلا منه في تأثيرها فيما تحتها ، وذلك لأنها لا تؤثر في الأشياء إلا بحركة ، أعني أنه لا يقبل ما تحتها فعلها إلا أن تحركه ، فلهذه العلة صارت النفس تحرك الأجرام ؛ فإن خاصية النفس أن تحي الأجسام إذا فاضت عليها قوتها وتسدها أيضا إلى الفعل المصواب «(٢٤)

وهنا يبدو التشابه قويا بين نص أيرقلس وبين نظام أفلوطين حول اثنائيم العالم المعقول في تاسوعاته ، فأيرقلس يوضح في النص السابق الارتباط العلى بين العلة الأولى « التي هي أعلى الأشياء المبتدعة كلها وأشدها اتحادا » لقربها مما يسميه أيرقلس « الانية المحضة الواحد الحق الذى ليس فيه كثرة من الجهات »(٢٥) (وهو بالطبع شديد الشبه بالواحد أو المطلق عند أفلوطين) ، وبين العقل (وهو الاقنوم الثانى عند أفلوطين) وبين النفس (التي هي الاقنوم الثالث) . وإن كانت تلك الاثنائيم ترتبط ببعضها ارتباطا عاليا عند أفلوطين دونما افتراض للحركة وعلى أساس الفيض ، فهكذا الشأن عند أيرقلس حيث أن النفس تؤثر في تلك الأجرام وتحى الأجسام ، إذا فاضت عليها « وليس عن طريق الحركة المادية .

ويقول أيرقلس في نص آخر موضحا ذلك تماما « وأما الخير الأول فإنه يفيض الخيرات على الأشياء كلها فيضا واحدا إلا أن كل واحد من الأشياء يقبل من ذلك الفيضان على نحو كونه وانيته . . والخير والهوية شيء واحد »(٢٦) . وينفى أيرقلس أى واسطة بين واحد لأنه إنما هو خير بانيته وهويته وقوته بأنه خير ، والخير والهوية شيء واحد »(٢٦) . وينفى أيرقلس أى واسطة بين الخير الأول ومعلولاته حينما يؤكد رأيه بشكل عام قائلا « أن كل فاعل يفعل بانيته فقط فليس بينه وبين مفعوله وصلة ولا شيء آخر متوسط »(٢٧) ، « فالعلة الأولى تدبر الأشياء المبتدعة كلها من غير أن تحيط بها وذلك أن التدبير لا يضعف وحدانيته العالية على كل شيء ، ولا يوهنها ولا تمنعها وحدانيته المباشرة للأشياء من أن تدبر الأشياء المبتدعة كلها وتفيض عليها القوة والحياة والخيرات على نحو قوتها واستطاعتها »(٢٨) .

(ب) الواحد « او العلة الاولى - الانية المحضة » :

ولقد شغل ابرقلس في معظم كتابه عن « الخير المحض » بوصف وجود الواحد (او العلة الاولى او الخير المحض او الخير الاول او الانية المحضة) ، « غلانية المحضة الواحد الحق الذي ليس فيه كثرة من الجهات » (٢٩) وهي « جوهر قائم ثابت بنفسه لا يحتاج في ثباته وقيامه الى شيء آخر يقويه لانه جوهر بسيط مكثف بنفسه » (٣٠) « فكل جوهر قائم بذاته فهو غير مكون من شيء آخر » (٣١) إذ ان « كل مركب ناقصا محتاج اما الى غيره واما الى الاشياء التي تتركب منها » ، « اما الشيء البسيط - اعنى الواحد الذي هو خير - فانه واحد ووحدانيته خير والخير والواحد شيء واحد فذلك هو الغناء الاكبر يفيض ولا يفاض عليه بنوع من الانواع » (٣٢) .

ان الواحد ايضا جوهر خارج عن نطاق الزمان حيث « ان كل جوهر قائم بنفسه فانه مبتدع بلا زمان ، وهو في جوهرية اعلى من الجواهر الزمانية » (٣٣) انه ايضا « فوق كل اسم يسمى به وذلك انه لا يليق به التقصان ولا التمام لانها (اى انيته) مبدعة الاشياء ومفيضة الخيرات عليها اغاضة تامة لانها خير لا نهاية له ولا نفاذ » (٣٤) .

لقد وصل ابرقلس في سبو وصفه للواحد (او الانية المحضة) مبلغا جعله يسلب عنه الصفات ويجعله اسى من ان يوصف فهو « العلة الاولى وهي اعلى من الصفة وانما عجزت الالسن عن صفتها من اجل وصف انيتها » وذلك لان العلة الاولى فوق كل العلل واذا ما وصفت العلل الثوانى التي استتارت من نور العلة الاولى فذلك يكفى « وذلك ان العلة التي تنير اولا تنير معلولها وهي لا تستنير من نور آخر لانها هي المنور المحض الذي ليس فوقه نور . فمن ذلك صار الاول وحده يفوق الصفة » (٣٥) .

ولقد علل ابرقلس انعدام امكانية وصف العلة الاولى بانها « فوق الاشياء العقلية الدائمة وفوق الاشياء الدائرة ولذلك لا تقع عليها الحواس ولا الوهم ولا الفكرة ولا العقل وانما يستدل عليها

من العلة الثانية وهى العقل « (٣٦) . ان هذا يعنى بالطبع ان الانسان لا يمتلك من أدوات المعرفة ما يمكنه من معرفة هذه العلة الاولى فهى تعملو على كل ما لديه من وسائل معرفية ، وانما نعرفها عن طريق ما تنتجه من علل ثوان واول هذه العلل هو العقل .

لقد قدم ابرقلس صورة شفافة راقية للواحد (او الانية المحضة) قريبة الشبه جدا من اله افلاطون مثال الخير المفقود الذى يعملو على كل الصفات (٣٧) ، وهى صورة قريبة الشبه ايضا من المطلق افلوطينى الواحد الخير (٣٨) ، فقد أكد ابرقلس فيما استعرضناه من نصوص على ان الواحد هو تلك الانية المحضة ، وهو الخير الاول المحض وهو العلة الاولى التى لا يمكن ان نصفها الا من خلال ما تنتجه من علل اخرى . ولشده ما يدهش المسره حينما يقرأ كل هذه المسميات بتلك الصفات ولا يجد اسما واحدا يحتويها ويعبر عنها جميعا هو اسم الاله ، الا ان هذه الدهشة تنقضى حينما يصرح ابرقلس اخيرا وبوضوح فى الفقرة الثانية والعشرين من كتابه بان هذه المسميات ما هى الا اسماء لمسمى واحد هو الاله حينما يقول ان « المدير هو الاله (٣٩) لانه يبلا الاشياء من الخيرات » (٤٠) . ثم يضيف موضحا علاقة الاله ببقية المبادئ والعلل الاخرى هنا على نحو افلاطونى - افلوطينى قائلا : « وكما ان الاله يفيض الخير على الاشياء ، كذلك العقل يفيض العلم على الاشياء التى تحته غير انه وان كان العقل يدبر الاشياء التى تحته فان الاله يتقدم العقل بالتدبير ويدبر الاشياء تدبرا اعلى وارفع من تدبير العقل لانه هو الذى اعطى العقل التدبير » (٤١) .

(ج) العقل باعتباره العلة الثانية :

وواضح مما سبق ان ابرقلس يعتبر ان « العقل » هو العلة الثانية بعد الاله المنوط به تدبير العالم وان كان تدبيره للعالم غير مستقل عن التدبير الالهى ، فما العقل ذاته الا من فيض الاله (العلة الاولى) . ان العلاقة بين العلة الاولى والعلل الاخرى وان كانت علاقة الواحد بالكثير فان هذه الكثرة فيما يبدو كثرة مجازية ظاهرة وليست حقيقية : « فالانية المبتدعة - وان كانت واحدة - فانها تتكرر اعنى انها تقبل الكثير » (٤٢) ، ولكن هذه

الكثرة كما يقول أبقراطس « كثرة واحداًنية » لأن « الاثنية المتعددة الأولى » في اعتقاده - عقل كلها الا ان العقل فيها يختلف ... فلما اختلف العقل صار هناك صور عقلية مختلفة .. الا انها وان اختلفت فانها لا يتباين بعضها من بعض كباينة الأشخاص وذلك انها تتحد من غير تفاسد وتتفرق من غير تباين لانها واحد ذات كثرة وكثرة واحداًنية « (٤٣) » .

ولا خير هنا من ان نفهم ارتباط الوحدة بالكثرة عند ابقراطس عبر فهم افلوطين لها ، فهما فيما يبدو قد تأثرا تمام التأثير بما كتبه افلاطون في « بارمنيدس » عن ذلك الواحد الذي يصح فيه النقي والاثبات معاً ، فالواحد عند افلوطين كما عند ابقراطس لا وجود فيه لشيء متميز في ذاته ، وهو مع ذلك كل شيء لأن فيه الاشياء جميعاً ، فهو كمثل الخير « الذي يهب جميع الموجودات الوجود والصلاحية » كما يقول افلاطون في « الجمهورية » (٤٤) . ولكن من شرط كمال هذا الواحد عند افلوطين يفيض عنه غيره ، وغيره هذا ليس منفصلاً عنه فهو منبثق ومولود منه ، وان بدت المثرة من جانب فان الوحدة هي الاكثر تعبيراً عن النسق الافلوطيني ، فالوجود اللامتياز في الواحد عند افلوطين - كما يرى برييه - ينبثق في كثرة متسلسلة هرمياً من الاجناس والانواع غراها تتشكل بمقتضى ضرب من الجدل النازل (القسمة الافلاطونية) ، والحركة الروحية بدءاً من الاجناس العليا ، على انه لا يجوز ان يغيب عنا ان هذه الحركة مكتملة منذ القدم وان هذا التسلسل الهرمي للمعقولات ثابت منذ القدم وان عقلنا هو وحده الذي يتحرك في مروره به . وينبغي - كما يضيف برييه - ان نحاذر أيضاً من المفالة بالصفة التعددية لهذا العالم ، ففي مثل تلك الوحدة النسقية يحتوى كل موجود سائر الموجودات الاخرى ، فلكل موجود في الكل « (٤٥) » .

وهكذا فلا ينبغي ان نغالى في الحديث عن الكثرة عند ابقراطس وكأنها حقيقية ، كما لا ينبغي ان نغالى في تأكيد الوحدة للدرجة التي بلغتها عند بارمنيدس فنفي معها أي كثرة (٤٦) ، فالمعقل عند ابقراطس رغم انه يمثل العملة الثانية ورغم انه « كل مكان يلي العملة الأولى » وما دونه « فهو عقل أيضاً الا انه دون ذلك المعقل في التمام والقوة والفضائل » ورغم « سعة الصور العقلية فيه » (٤٧) ،

فهو كما يؤكد ابرقلس « جوهر لا يتجزأ » وذلك لأنه ليس بجسم وليس بعظم ولا يتحرك .

وأما الدليل على ذلك فيقده من النظر في جوهره وفعله « فأنهما شيء واحد » ، « فالمعقل كثير من تلقاء الفضائل الآتية إليه من العلة الأولى وهو - وأن تكثر بهذا النوع - مائه ما قرب من الواحد صار واحدا لا ينقسم . والمعقل لا يقبل التقسيم لأنه أول مبدع أبدع من العلة الأولى ، فالوحدانية أولى به من الانتظام » (٤٨) . ان « كل عقل إنما ثباته وقوامه في الخير المحض وهي العلة الأولى . وقوة العقل أشد وجدانية من الأشياء الثوانى التى بعده لأنها لا تنال معرفته ، وإنما صار كذلك لأنه علة لما تحته ... ان العقل مدبر لجميع الأشياء التى تحته بالقوة الإلهية التى فيه » (٤٩) .

ان العلاقة بين العقل الأول والمعقول الثوانى علاقة إيجاد وتدبير يعبر عنها ابرقلس مستخدما الاصطلاح افلوطينى « الانبثاق أو الفيض » حينما يقول مضيفا الى ما سبق « والمعقول الأول يفيض على المعقول الثوانى الفضائل التى تنال من العلة الأولى » (٥٠) ، فعملية الانبثاق أو الفيض emanation عند ابرقلس أساسها ان العلة المنتجة تبقى كما هي دون أى تغير ، وهى تصدر الموجودات دون حركة أو فقدان مبقية على جوهرها الواحد (٥١) . وفى ضوء هذا يحاول ابرقلس مثل افلوطين ان يتخذ سبيلا وسطا بين الخلق من عدم Creatio ex nihilo من ناحية ، وبين الواحدية الحقيقية True monism ووحدة الوجود Pantheism من ناحية أخرى (٥٢) .

ان العقل الأول وما انماض به من المعقول الثوانى اذن كان فيضا وتجليا من تجليات العلة الأولى وله نفس صفاتها حيث أنه جوهر لا يتجزأ وأن كثرتة كثرة مجازية يتجاوزها حينما يقرب من الواحد الذى أبدعه فيصير واحدا لا ينقسم . وهذه نفس فكرة افلوطين تقريبا عن « العقل الكلى » وعلاقته بالمطلق ، حيث ان ذلك العقل يتأمله لذاته ينتج الكثرة من المعقول ، ويتأمله للمطلق ينتج الاثنوم الثالث وهو « النفس الكلية » ، وكل هذا لا ينفى وحدته نهى جوهره الأساسى ، وما تلك الكثرة من المعقول الجزئية

التي ينتجها من تأمله لنفسه الاكثر مجازية أيضا ، فالمعقل عند افلوطين هو « صورة الواحد .. شبيه بالواحد على نحو ما .. محتفظ بخصائص الواحد .. بينه وبين الواحد مثل ما بين الضوء والشمس من تشابه » ، ولما كان الواحد « قوة قادرة محدثة لجميع الأشياء فالمعقل ينقسم على نحو ما تبعاً لهذه القدرة ، ويتأمل جميع الأشياء التي في قدرة الواحد وبدون ذلك لا يكون عقلاً فهو يستخرج من ذاته ضرباً من الشعور بما له من قدرة على ان يلد بذاته ماهية ، وان يحد الموجود بما وهبه الواحد من قدرة » (٥٣) .

(د) النفس :

واذا كان تأمل المعقل الكلى للمطلق عند افلوطين ينتج عنه الاقسام الثالث وهو « النفس » ، فان « العملة الاولى ابدعت انية النفس بتوسط المعقل » (٥٤) عند ابرقلس ، فاسفل مرتبة المعقل عنده توجد مرتبة النفس التي تتوسط بين العالم فوق المحسوس والعالم المحسوس (٥٥) . وبعد هاتين المرتبتين تأتي الطبيعة ، فيكل المعقل تمسك بما دونها وتدبره ، حيث ان « المعقل رئيس جميع الأشياء التي تحته ويمسكها ومديرها ، كما ان الطبيعة تدبر الأشياء التي تحتها بقوة المعقل وكذلك المعقل مدبر الطبيعة بالقوة الالهية .. المعقل يحيط بالأكوان الطبيعية وما فوق الطبيعة - اعنى النفس فانها فوق الطبيعة ، وذلك ان الطبيعة تحيط بالكون والنفس تحيط بالطبيعة والمعقل يحيط بالطبيعة والمعقل يحيط بالنفس ، فالمعقل اذن يحيط بالأشياء كلها » (٥٦) .

ويفصل ابرقلس تصوره عن علاقة النفس بالطبيعة والأشياء حينما يقول في مطلع الباب الثالث عشر من « الخير المحض » كل نفس فان الأشياء الحسية فيها لانها مثال لها ، والأشياء العقلية فيها لانها علم لها ، وانما صارت كذلك لانها متوسطة بين الأشياء العقلية التي لا تتحرك وبين الأشياء الحسية المتحركة .. ان الأشياء الحسية مثلت على مثال النفس والأشياء التي تقع فوق النفس هي في النفس بنوع مستفاد ، فاذا كان هذا هكذا عدنا فقلنا ان الأشياء الحسية كلها في النفس بنوع علة غير ان النفس علة مثالية واعنى بالنفس القوة الفاعلة للأشياء الحسية » (٥٧) .

واذا ما ربطنا بين هذا النص وسابقه وتذكرنا تمييز افلوطين بين مستويين للنفس الكلية ، المستوى الاعلى للنفس حينما تعمل بوصفها تعبيراً عن العقل والمستوى الأدنى حينما تعمل بوصفها مبدأ نشاط وفاعلية في العالم المحسوس سواء في مستواه الحيواني أو النباتي أو العناصر الطبيعية ومركباتها . وذلك المستوى الأدنى هو ما يسميه افلوطين بمبدأ الطبيعة ذلك الذي يحتوى على الاصول البذرية Seminal reasons التي تشكل المادة بحسب المثل العقلية(٥٨) .

اقول اذا ما ربطنا بين هذا وذاك ، لا يمكننا فهم ما يعنيه ابرقلس تماماً ، فهو كافلوطين يتحدث عن النفس باعتبارها علّة فاعلة مثالية للأشياء ، وعن الطبيعة باعتبارها علّة « تدبر الأشياء التي تحتها بقوة العقل » ، وبالتالي فكأنه يرى ان النفس علّة ذات قوتين ، قوة ترتبط بالعلّة السابقة عليها وتستلهمها فتكون القوة الثانية التي هي قوة ابداع الأشياء الحسية باعتبار ان النفس علّة فاعلة لماهيات الأشياء . وفي هذا يقول ابرقلس « ان الاشياء الحسية الجسمية المتحركة هي في النفس بنسوع نفساني روحاني وحداني »(٥٩) ، ويقول أيضاً « ومن النفس ما هي نفس عقلية لانها متعلقة بالعقل ومنها ما هي نفس غفلة »(٦٠) .

ورغم اتفاق ابرقلس مع افلوطين في حديثه عن النفس كأحد الملل الميتافيزيقية بشكل عام الا انه يختلف عنه في بعض التمييزات الجزئية ، فهو يرى ان للنفس مراتب ثلاث : الاولى مرتبة النفوس الالهية Divine souls ، والثانية مرتبة النفوس الحارسة ذات القوة العظيمة Demonic souls ، والثالثة هي النفوس الانسانية Human souls (٦١) . اما المرتبة الاولى الالهية فهي تطوى تحتها ثلاث مراتب للنفوس ، مرتبة الثلاثيات الاربعة لرؤساء الالهة ، ومرتبة الثلاثيات الاربعة للالهة الحرة ثم مرتبة الالهة الحالة في العالم وهي الهة النجوم والكواكب والهة المنصريات ، اما المرتبة الثانية من النفوس فهي تنقسم الى : الهة هي ملائكة ، والهة هي جن ، ثم الهة هي ابطال . وأخيراً مرتبة النفوس الثالثة وهي النفوس الانسانية التي تحل في الاجسام مؤقتاً . وكل النفوس بصفة عامة ذات طبيعة اثيرية نورانية(٦٢) .

وهذا التصور ثلاثى المراتب للنفس ينطوى تحت ما يتصوره
ابرقلس أفعالا للنفس حيث يرى أن « كل نفس شريفة مهي ذات ثلاثة
أفاعيل : فعل نفسانى ، وفعل عقلى ، وفعل الهى ، فأما الفعل
الالهى فأنها تدبر الطبيعة بالقوة التى فيها من العلة الاولى ،
وأما فعلها العقلى فأنها تعلم الأشياء بقوة العقل التى فيها .
وأما الفعل النفسانى فأنها تحرك الجرم الاول وجميع الأجرام
الطبيعية لأنها هى علة حركة الأجرام وفعل الطبيعة » (٦٣) وهو
يربط بين هذه الأفعال للنفس وبين كون النفس عاقلة ، فالنفس لم
تفعل هذه الأفعال الا « لأنها مثال من القوة العالية » ولأنها حينما
أبدعتها العلة الاولى « صيرتها كسياق العقل يفعل العقل فيها
أفاعيله ، فلذلك صارت النفس العقلية تفعل فعلا عقليا » (٦٤) .

ولا ينبغي أن نغالى فى النظر إلى هذا الارتباط فنصور أن
ابرقلس يؤمن بالنفس الكونية الكلية العاقلة كما عند افلاطون مثلا ،
بل لا تزال هذه الأفعال التى ينسبها للنفس داخلية ضمن تصوره
العام للارتباط العلى التسلسلى الفوضى الذى يكون فيه الفعل
الذى ينسب للعللة الأدنى مرتبطاً بما يفيض عليه من العلة الأعلى
وكذلك يكون فعل العلة الأدنى مستهدا من تطلها للعللة الأعلى
وأخذها عنها دائما ، « فالأنفس السفلية . وكل نفس تقبل من
العقل قوة أكثر مهي على التأثير اقوى ويكون المؤثر فيها ثابتا
باقيا وتكون حركة مستديرة متصلة . وما كان منها قوة العقل
فيه اقل يكون فى التأثير دون الأنفس الاولى . ويكون المؤثر فيها
ضعيفا مستحيلا دائرا » (٦٥) .

وعلى أى حال ، نفى كل الأحوال لا ينسب الفعل والتأثير
بتمامه حقيقة الا للعللة الاولى مهي بلبه المال وهى الواحد الحق
المحض وكلما اقتربت منه أى قوة « كانت أفاعيلها أفاعيل عظيمة
عجيبة شريفة » (٦٦) .

ثالثا - خاتمة : أصالة ابرقلس :

وبعد ما فرغنا من بيان ذلك التسلسل الهرمى للمال عند
ابرقلس رايطين آياه بنظام افلوطين موضحين مدى التشابه بين

النظامين الفكريين حيث بدأ لنا أنه يضعف على قارئ ابرقلس أن يفسره بذن العودة باستمرار الى افلوطين ، ينبغي أن نلاحظ في النهاية أن هذا التشابه يخفى بداخله موطن اختلاف كثيرة اشترنا الى بعضها في ثنايا البحث ، فقد رأينا أن ما اكده افلوطين من علاقة بين اقلانيه الثلاثة في العالم المعقول على أساس مفهومي العلوية والفيض ، فهما أساس العلاقة بين العلة الأولى (الواحد – الانية المحضة) وبين العلة الثانية (العقل) وثالث العلة (النفس) وهما كذلك أساس العلاقة بين هذه العلة وبين عالم الأشياء الحسية .

لقد أكد ابرقلس أكثر من مرة على أن العلاقة بين العلة الأولى والأشياء علاقة فيض وإبداع وتدبير ، فهو يقول « أن العلة الأولى تدبر الأشياء المبتدعة كلها من غير أن تختلط (٦٧) بها ، وذلك أن التدبير لا يضعف وحدانيتهما العالية على كل شيء ولا يوهنها ولا تمنعها وحدانيتهما المبينة للأشياء من أن تدبر الأشياء ، وذلك أن العلة الأولى ثابتة قائمة بوحدانيتهما المحضة دائما وهي تدبر الأشياء المبتدعة كلها وتفيض عليها القوة والحياة والخيرات على نحو قوتها واستطاعتها » (٦٨) ،

وهكذا نرى مدى تأكيد ابرقلس على مفارقة العلة الأولى للأشياء المبتدعة بعكس افلوطين ، فهي قد أبدعتها « من غير أن تختلط بها » ، وعلى الرغم من أنها هي التي أغاضت بها وتدبرها وتهبها القوة والحياة والخيرات إلا أنها « ثابتة قائمة بوحدانيتهما » . أن المبدأ الأساسي لعملية تسلسل الموجودات والعلل وإبداعها ككل هو الواحد الأول Toauto en إذ « لا بد من وجود واحد حق مفيد للوحدانيات وهو غير مستفيد » وأما « الواحدانيات فانها مستفادة كلها » (٦٩) . فالواحد إذن هو علة جميع الموجودات الجزئية Units-enases (٧٠) . وهي جميعا مستفيدة منه وهو غير مستفيد .

ومما نلاحظه أيضا من اختلافات بين ابرقلس وافلوطين ، أن سلاسل الوجود عند الأول تختلف نوعا ما عن اقلانيم الثاني ، فهي لم تكن فقط سلسلة أحاديات وجودية ، بل كان هناك سلسلة

أخرى من الآلهة مناصرة لتلك السلسلة الوجودية ، وقد اتضح لنا ذلك من مراتب النفس عند أبرقلس ، فهناك آلهة معقولة تناظر الوجود ، وآلهة عاقلة تناظر العقل وآلهة مباطنة للكون تناظر النفوس .

لقد كان أبرقلس يقيم تصنيفه على محورين متجاورين لكن غير متحدين ، أحدهما يركز على انقسام الواحد إلى وظائفه ، والآخر يركز على وجود الكل في الكل ، وهذا مغاير لفلسفة افلوطين . فكل ما في مذهب أبرقلس يساهم في تثبيت كل شكل من أشكال الوجود في مكانه في تراتب هرمي ثابت ، وكل وجود يتواءم له في سلطته كل ما هو لازم له (٧١) ، فإذا كانت هناك سلاسل رئيسية أساسية فهناك ما ينطوي تحتها من سلاسل فرعية مرعوبة ، وفي ذلك الأحكام المنطقية للتصنيف القائم على أساس على تكمن أصالة أبرقلس بين فلاسفة القرن الخامس الميلادي .

هوامش الفصل

١ - أقول هذا لأنى اعتقد أنه لا يوجد ما يسمى بالانلاطونية الحديثة ، فالانلاطونية هي مدرسة افلاطون واكاديميته ، كانت لا تزال موجودة ومستمرة فى اثينا ، وقد ساعد ابرقلس بأنه نال شرف قيادتها معرفت - فى ظل قيادته - كما يقول برييه - اشراقها الأخيرة (انظر : اميل برييه : تاريخ الفلسفة ، الفلسفة الهلنستية والرومانية ، ترجمة جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيروت ، الطبعة الاولى ١٩٨٢ م) .

ان هناك العديد من المدارس الفلسفية التى اطلقوا عليها « الانلاطونية الحديثة » فكويلستون يعدد منها خمس مدارس عدا مدرسة افلوطين هى المدرسة السورية والشخصية الرئيسية فيها هى شخصية يامبليخوس Jamblichus تلميذ فرمريوس . ومدرسة برجايون Pergamon التى اسسها ادونيوس Aedesius تلميذ يامبليخوس . والمدرسة الاثينية التى يعتبر ان اشهر شخصياتها هو ابرقلس Proclus ومدرسة الاسكندرية ومن اشهر شخصياتها هيپاتيا Hypatia التى قتلت عام ٤١٥ م . أما آخر هذه المدارس فهى المدرسة الغربية اللاتينية التى يؤرخ لها بدءا من النصف الاول للقرن الرابع الميلادى حيث قدم خلقيديوس Chalcidius ترجمة لاتينية لمأورة طيمولوس لانلاطون وكتب تعليقه لاتينيا عليها . (انظر : F, Copleston : A History of Philosophy : -Vol,I, P,II, Image Books edition, 1962, pp, 214-228.

وكل هذه المدارس فى اعتقادى لا تعتبر مدارس فلسفية مستقلة وانما هم مجموعة من الفلاسفة تتلمذ بعضهم على بعض فى أماكن مختلفة وكلهم يعمدون فى أصولهم الفكرية الى مدرسة فلسفية واحدة هى مدرسة الاسكندرية التى كان من اشهر فلاسفتها امونيوس ساكاس Ammonios Sakkas الذى تتلمذ عليه افلوطين لمدة احدى عشرة سنة رحل بعدها الى روما

وهو في سن الأربعين وبدأ اشعاعه الفكري هناك ، (انظر بحثنا : افلوطين فيلسوفاً مصرياً او الأصول المصرية لفلسفة افلوطين : ضمن أعمال المؤتمر الأول للجمعية المصرية للدراسات اليونانية والرومانية الذي عقدت بالاسكندرية في نوفمبر ١٩٨٦ م ، وهو تحت النشر بأعمال المؤتمر وبمجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة وهو منشور بالقسم الأول من هذا الكتاب) . وهناك تطبذ عليه فورغريوس الذي تتلمذ عليه ياميليخوس الذي تتلمذ عليه ابرقلس موضوع بحثنا .

٢ - انظر : عبد الرحمن بدوي : خريف الفكر اليوناني : مكتبة النهضة المصرية - الطبعة الرابعة ١٩٧٠ م ، ص ١٢٠ .

وايضاً : اميل برييه : نفس المرجع السابق ، الفصل السابع ، ص ٢٤٢ ، وما بعدها ، حيث يتحدث عن تطور الاملاطونية الحديثة بدءاً من افلوطين .

٣ - محمد علي أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي - ارسطو والمدارس المتأخرة ، دار المعرفة الجامعية بالاسكندرية ، ١٩٨٥ م ، ص ٣٤٥ .

٤ - ولعل في هذا ما يفسر لنا ذلك الخلط الذي حدث بالنسبة لكتابات ابرقلس خاصة كتابه الرئيسي « الخير المحض » عند اللاتينيين وفلاسفة العصور الوسطى حيث نسبوه الى ارسطو واعتبروه خطأ من عهد الهيات ارسطو وعن طريقه دخل ابرقلس والاملاطونية الحديثة في عهد مبكر جداً للتفكير الفلسفي في العصور الوسطى المسيحية كما وقع ثباتها في التفكير الفلسفي الاسلامي بفضل كتاب « اثولوجيا ارسطوطاليس » (انظر : مقدمة عبد الرحمن بدوي لكتابه : الاملاطونية الحديثة عهد الهيات الكويت ، وكالة المطبوعات ، ١٩٧٧ م ، ص ١ وما بعدها) . اذ لم يعرف الغربيون ان هذا الكتاب لابرقلس الا حين نقله جيوم موريكى تحت عنوان « مبادئ الإلهيات لابرقلس » عام ١٢٦٨ م ، وحينذاك عرفوا ان كتاب الفيلسوف الذي كان ينسب لارسطو ما هو الا قسم من هذا الكتاب . (انظر : يوسف كنزوم : تاريخ الفلسفة الاوربية في العصر الوسيط : دار القلم ، بيروت ، بدون تاريخ ، ص ١٣٠) .

- ٥ - يختلف المؤرخون اختلافاً كبيراً حول تحديد مولد ابرقلس ووفاته : فبينما ترى معظم المصادر انه ولد عام ٤١٠ م في القسطنطينية ومات في اثينا عام ٤٨٥ م ، (انظر : Copleston F, : Op, cit., p, 221. وكذلك : محمد علي أبو ريان : نفس المرجع السابق ، ص ٣٤٥) يرى برييه انه ولد في عام ٤١٢ م ومات في ٤٨٤ م . (انظر : برييه : نفس المرجع السابق ، الترجمة العربية ، ص ٢٦٧ . وانظر تفاصيل حياة ابرقلس ومحاولة لتحديد تاريخ مولده ووفاته بدقة اعتماداً على ما كتبه مارينوس Marinos في كتابه : Proclus, Cousin, Paris, 1864. في مقدمة النشرة الفرنسية لكتاب « عناصر الالهيات » لابرقلس :
- Proclos : Elements De Theologie, Traduction, introduction et notes par Jean Trouillard, Aubier, Editions Montaigne, Paris, 1965, pp, 19-22.
- ٦ - Copleston F, : Op, cit., p, 221, وايضاً : محمد علي أبو ريان : نفس المرجع السابق ، ص ٣٤٥ .
- ٧ - انظر : أميل برييه : تاريخ الفلسفة ، الترجمة العربية ، ص ٢٦٦ .
- ٨ - أميل برييه : نفس المرجع السابق . وانظر ايضاً : مصطفى النشار : فكرة الالهية عند افلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربية ، دار التنوير ، بيروت ١٩٨٤ م ، ص ٢٥٧ .
- ٩ - انظر : محمد علي أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ . وانظر كذلك : ابرقلس : في قدم العالم : الترجمة العربية القديمة لاسحق بن حنين ، نشرة عبد الرحمن بدوي في : الافلاطونية الحديثة عند العرب ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، ١٩٧٧ م ، ص ٣٤ - ٤٢ .
- ١٠ - برييه : تاريخ الفلسفة : الترجمة العربية ، ص ٢٧١ .
- ١١ - نفسه ، ص ٢٧١ - ٢٧٢ .

- ١٢- نفسه ، ص ٢٧٢ .
- ١٣- أضفنا للترجمة العربية هنا كلمة « الملائكة » حتى لا يذهب البعض في فهم لفظة « الجن » بعيدا عما يقصده أفلاطون .
- ١٤- برييه : نفس المرجع السابق ، ص ٢٧٢ .
- وانظر : مقارنة بين أيرقليس وأفلاطون في مقدمة Jean Trouillard للترجمة الفرنسية لعناصر الالهيات لأيرقليس ، pp, 22-25.
- ١٥- برييه : نفس المرجع السابق ، ص ٢٧١ .
- ١٦- نفسه ، ص ٢٧٢ .
- ١٧- نفسه ، ص ٢٧٣ - ٢٧٤ .
- ١٨- نفسه ، ص ٢٧٦ - ٢٧٧ .
- ١٩- وهو جزء استخلص من كتابه « عناصر الناولوجيا وقد بحث د. بدوى تفصيلا حول أصل هذا الكتاب وانتهى الى أنه هو كتاب « الخير الاولى » الذي ذكره ابن النديم في « الفهرست » وهو نفسه ما ذكر في العالم اللاتيني أولا باسم « الخير المحض » ثم سمي بعد ذلك « في العمل » وكلاهما مأخوذ مما ورد في صلب الكتاب (انظر : تفاصيل قصة هذا الكتاب في العالمين الاسلامي والغربي في : عبد الرحمن بدوى : الاغلاطونية المحدثه عند العرب ، ص ١ - ٣٠) .
- ٢٠- أيرقليس : الخير المحض : باب ١ ، فقرة ١ (١ - ب) : الترجمة العربية تحقيق عبد الرحمن بدوى في : الاغلاطونية المحدثه عند العرب ، وكالة المطبوعات بالكويت ، ١٩٧٧ م ، ص ٣ .
- ٢١- Aristotle : Metaphysics : B, V-Ch, 2 - p, 1013 a-b-1014 a (35-40), Eng, Trans, by W.D, Ross in «Great Books of the western world», Vol, 8, William Benton, Publisher, Encyclopaedia, inc, U.S.A., 1952, pp, 544-534.
- ٢٢- انظر : أيرقليس : نفس المصدر السابق ، ب ١ - ف ١٢ ، الترجمة العربية ، ص ٤ .
- ٢٣- نفسه : ب ٣ - ف ٣ ب ، الترجمة العربية ، ص ٥ .

- ٢٤- نفسه : ب ٣ - ف ١٤ ، الترجمة العربية ، ص ٥ - ٦ .
- ٢٥- نفسه : ب ٤ - ف ٤ ب ، الترجمة العربية ، ص ٦ .
- ٢٦- نفسه : ب ١٩ - ف ١٨ ب - ١٩ ، الترجمة العربية ، ص ٢٠ - ٢١ .
- ٢٧- نفسه : ب ١٩ - ف ١٩ ، الترجمة العربية ، ص ٢١ .
- ٢٨- نفسه : ب ١٩ - ف ١٨ ب ، ص ٢٠ .
- ٢٩- نفسه : ب ٤ - ف ٤ ب ، ص ٦ .
- ٣٠- نفسه : ب ١٤ - ف ١٥ ، ص ١٦ .
- ٣١- ابرقلس : نفس المصدر السابق ، ب ٢٤ - ف ٢٢ ب ، الترجمة العربية ، ص ٢٥ .
- وانظر ايضا : نفس المصدر السابق ، ب ٢٥ - ف ٢٣ ب ، ص ٢٦ وكذلك : ب ٢٦ - ٢٧ - ف ٢٣ ب ، ف ٢٤ - ب ، الترجمة العربية ، ص ٢٧ .
- ٣٢- ابرقلس : نفس المصدر : ب ٢٠ - ف ١٢٠ - الترجمة العربية ، ص ٢٢ .
- ٣٣- نفسه : ب ٢٨ - ف ٢٤ ، ص ٢٨ .
- ٣٤- نفسه : ب ٢١ - ف ٢٠ ب ، الترجمة العربية ، ص ٢٣ .
- ٣٥- نفسه : ب ٥ - ف ٦ ب ، ص ٨ - ٩ .
- ٣٦- نفسه : ب ٥ - ف ١٧ - ٧ ب ، ص ٩ .
- ٣٧- قارن هذه الصفات بصفات الاله الانلاطوني في : مصطنى النشار : فكرة الالهية عند افلاطون ، ص ٢٣٥ - ٢٣٨ .
- ٣٨- قارن هذه الصفات ايضا بصفات المطلق الانلوطيني في : Plotinus : The six Enneads : Enn. 6-Ninth tractate : Eng. Trans. by Stephen Mackenna and B.S, Page in : Britannica Great Books, Vol, 17, Chicago, 1952, pp, 353-359.
- وانظر كذلك : اميرة حلمي مطر : الفلسفة عند اليونان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ١٩٨٦ م ، ص ٤٣٩ - ٤٤٠ .

٣٩- استخدم المترجم العربي القديم هنا في النص كلمة « الله » والحقها بـ « تبارك وتعالى » ، وبالطبع فهذه زيادات لم تكن في نص ابرقلس .
وانفضل دائماً قصر استخدام كلمة « الله » للتعبير عن التصور الاسلامي لله عز وجل . أما عند هؤلاء الفلاسفة القدامى فالأفضل استخدام كلمة « الاله » كما كانوا يعرفونها ويستخدمونها .

٤٠- ابرقلس : الخير الحضر ، ب ٢٢ - ف ٢١ - الترجمة العربية ، ص ٢٣ .

٤١- نفسه : ب ٢٢ - ف ٢١ ، ٢١ ب ، الترجمة العربية ، ص ٢٣ .

٤٢- نفسه : ب ٤ - ف ٤ ب ، الترجمة العربية ، ص ٦ .

٤٣- نفسه : ب ٤ - ف ٥ ، ٥ ب ، الترجمة العربية ، ص ٧ .

٤٤- Plato : The Republic : B. 6-P. 509 : Eng. Trans. by H.D.P. Lee, The Penguin Classics, U.S.A., 1962, pp, 273-247.

وانظر أيضاً : مصطفى النشار : نفس المرجع السابق ، ص ١٤٢ - ١٤٥ .

٤٥- برييه : تاريخ الفلسفة : الترجمة العربية ، ص ٢٤٨ .

٤٦- انظر : بارمنيدس : قصيدة « في الوجود » مقالة ٨ ، الترجمة العربية لأحمد نواد الأهواني : فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط : دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٩٥٤ م ، ص ١٣٢ - ١٣٣ .

٤٧- ابرقلس : نفس المصدر السابق ، ب ٦ - ف ١٨ ، ٨ ب : الترجمة العربية ، ص ١٠ .

٤٨- نفسه : ب ٦ - ف ١٨ ، ٨ ب ، الترجمة العربية ، ص ١٠ .

٤٩- نفسه : ب ٨ - ف ٩ ب ، الترجمة العربية ، ص ١١ .

٥٠- نفسه : ب ٤ - ف ٥ ب ، الترجمة العربية ، ص ٧ .

واود الإشارة هنا الى اننى انفضل النظر الى فكرة الفارابي عن العقول العشرة والفيض على ضوء نظرية ابرقلس بدلا من النظر اليها على انها من تأثر افلاطون ، فابرقلس كان اكثر وضوحاً في التعبير عن هذه الفكرة من افلاطون .

٥١- F, Copleston : A History of Philosophy, p, 223.

٥٢- Ibid.

٥٣- Plotinus : The six Enneads : Enn, V, 1-7 : Eng, Trans, pp, 211-213.

وانظر : ترجمة عربية لهذه المقالة من تلك التأسوعة في :

محمد علي أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفي ، ج ٢ ، ص ٣٩٠-٤٠٢

٥٤- ابرقلس : نفس المصدر السابق ، ب ٣ - ف ٣ ب ، الترجمة العربية ، ص ٥٥ .

٥٥- Copleston : Op, cit., p, 223,

٥٦- ابرقلس : نفس المصدر السابق ، ب ٨ - ف ١٠ ، ١٠ ب ، الترجمة العربية ، ص ١٢ .

٥٧- نفسه : ب ١٣ - ف ١٤ ، الترجمة العربية ، ص ١٥ .

٥٨- انظر : اميرة حلمي مطر : الفلسفة عند اليونان ، ص ٤٤٥-٤٤٦

٥٩- ابرقلس : نفس المصدر السابق : ب ١٣ - ف ١٤ ب ، الترجمة العربية ، ص ١٦ .

٦٠- نفسه : ب ١٨ - ف ١٨ ، الترجمة العربية ، ص ١٩ .

٦١- Copleston : Op, cit., p, 223,

٦٢- أبو ريان : نفس المرجع السابق ، ص ٣٤٦ - ٣٤٧ .

٦٣- ابرقلس : نفس المصدر السابق : ب ٣ - ف ٣ ب ، الترجمة العربية ، ص ٥٥ .

٦٤- نفسه : ب ٣ - ف ١٤ ، الترجمة العربية ، ص ٥٥ .

٦٥- نفسه : ب ٤ - ف ٥ ب : الترجمة العربية ، ص ٨ .

٦٦- نفسه : ب ١٦ - ف ١٦ ب ، ١٧ ، الترجمة العربية ، ص ١٨ .

٦٧- لقد اختار د. بدوي في نشرته للترجمة كلمة (تحيط) بينما أشار بالهامش الى أن الكلمة في المخطوط (ب) كانت (تخط) فاختارنا نحن ما نعتقد أنه يتواءم مع النص .

٦٨- إبرقلس : نفس المصدر السابق : ب ١٩ - ف ١٨ ب ، الترجمة العربية ، ص٢٠ .

٦٩- نفسه : ب ٣١ - ف ٢٨ ١ - الترجمة العربية ، ص٣٢ .

٧٠- Copleston : Op, cit, pp, 222-223.

٧١- أنظر : اميل برييه : نفس المرجع السابق ، ص٢٧٩ .

الفهرس

الموضوع	الصفحة
الإهداء	٣
تصدير الطبعة الثانية	٥
تصدير الطبعة الأولى	١١

القسم الأول

فى الفلسفة المصرية

الفصل الأول : فلسفة الطبيعة وتفسير نشأة الوجود فى مصر القديمة	٢٣
مقدمة	٢٥
أولاً : المذهب الشمسى	٢٧
ثانياً : المذهب الهيرموبوليسى أو الأشمونى	٢٢
ثالثاً : المذهب المنفى	٣٥
رابعاً : المذهب الواستى	٤١
خاتمة	٤٥
هوامش الفصل	٤٧
الفصل الثانى : بتاح حوتب .. رائد الفكر الأخلاقى فى مصر القديمة	٥٣
مقدمة	٥٥
أولاً : رأيه فى المعرفة والفضيلة السياسية	٥٧
ثانياً : رأيه فى الخطابة والجدل	٥٩
ثالثاً : آراؤه الأخلاقية	٦٠
هوامش الفصل	٧٢
الفصل الثالث : اخناتون .. الملك الفيلسوف	٧٧
مقدمة	٧٩

الموضوع	الصفحة
أولاً : حياته وعصره	٨٠
ثانياً : فلسفته الدينية	٨٣
ثالثاً : مدينة اخناتون الفاضلة	٩٠
رابعاً : أثر اخناتون الفكرى	٩٥
هوامش الفصل	٩٨
الفصل الرابع: أفلوطين فيلسوفاً مصرياً	١٠١
مقدمة	١٠٣
أولاً : حياته وكتاباتة	١٠٤
ثانياً : فلسفته الميتافيزيقية	١٠٨
ثالثاً : تصوفه	١١٨
خاتمة	١٢٢
هوامش الفصل	١٢٣

القسم الثانى

فى الفلسفة اليونانية

الفصل الأول: المعجزة اليونانية بين الحقيقة والخيال	١٢٩
أولاً : المعجزة اليونانية بين المعارضين والمؤيدين	١٣١
ثانياً : الحضارة المصرية القديمة وفلسفتها هى المعجزة	١٣٣
ثالثاً : حجج وتفنيدات	١٣٤
خاتمة	١٣٨
هوامش الفصل	١٣٩
الفصل الثانى: بروتاجوراس .. فيلسوف التنوير اليونانى	١٤٣
مقدمة	١٤٥

الموضوع	الصفحة
أولاً : أطوار حياته الفكرية ومؤلفاته	١٤٧
ثانياً : نظريته في المعرفة	١٤٩
ثالثاً : فلسفته الأخلاقية والسياسية	١٥٠
رابعاً : أثره الفكري قديماً وحديثاً	١٥٥
هوامش الفصل	١٥٧
الفصل الثالث: دور الأسطورة في التأويل الفلسفي عند أفلاطون	١٥٩
* أهمية الأسطورة في فلسفة أفلاطون	١٦١
(أ) الأساطير التبريرية	١٦٢
(ب) الأساطير التفسيرية التوضيحية	١٦٣
(ج) أساطير « طيماوس »	١٦٦
* خاتمة	١٦٨
هوامش الفصل	١٧٠
الفصل الرابع: نظرية المغالطات عند أرسطو	١٧٣
أولاً : أرسطو منشئ منطق الأغاليط	١٧٥
ثانياً : تصنيف أرسطو للأغاليط	١٧٧
(أ) المغالطات اللغوية (في القول)	١٧٧
١ - مغالطة الاشتراك (في الاسم)	١٧٨
٢ - مغالطة الاشتباه (المراء)	١٧٨
٣ - مغالطة التركيب والتقسيم	١٧٩
٤ - مغالطة القسمة	١٨٠
٥ - مغالطة التمجيم « النبرة »	١٨٠
٦ - مغالطة صور الكلام أو شكل القول	١٨١

الموضوع	الصفحة
(ب) الأغاليط خارج اللغة أو خارج القول	١٨٢
١ - مغالطة المأخوذة من الأعراض	١٨٢
٢ - مغالطة أخذ المقيد مطلقاً	١٨٢
٣ - مغالطة تجاهل المطلوب	١٨٤
٤ - مغالطة المصادرة على المطلوب	١٨٥
٥ - مغالطة عكس اللوازم	١٨٦
٦ - مغالطة العلة الزائفة أو أخذ ما ليس بعلة علة	١٨٧
٧ - مغالطة « جمع المسائل في مسألة واحدة »	١٨٨
ثالثاً : تجنب المغالطات وحلها	١٨٩
رابعاً : تقييم بحث أرسطو في المغالطات	١٩١
هوامش الفصل	١٩٦
الفصل الخامس : الأبيقورية .. فلسفة للحياة	٢٠٣
تمهيد	٢٠٥
أولاً : حياة أبيقور ومدرسته وكتابات	٢٠٥
ثانياً : نظرية المعرفة أو الأسس المنطقية للأخلاق الأبيقورية	٢٠٧
١ - الإحساسات	٢٠٩
٢ - الحدس الذهني أو التوقع	٢١٠
٣ - المشاعر أو الانفعالات	٢١١
٤ - الإدراكات المباشرة للعقل (تمثيلات الفكر الحدسية) ..	٢١٢
ثالثاً : فلسفته الطبيعية	٢١٤
١ - لا شيء يأتي من لا شيء	٢١٤
٢ - لا شيء يذهب إلى العدم	٢١٥

الموضوع	الصفحة
(أ) التفسير الذرى للعالم الطبيعى	٢١٦
(ب) وجود النفس	٢١٩
(ج) وجود الالهة	٢٢١
رابعاً : فلسفة الاخلاق	٢٢٢
(أ) جوهر الاخلاق الأبيقورية	٢٢٢
(ب) مفهوم اللذة ومراتب الرغبات	٢٢٤
(ج) مبدأ الاتراكسيا وحرية الحكيم	٢٢٧
خامساً : خاتمة نقدية	٢٣١
هوامش الفصل	٢٣٣
الفصل السادس : دور فكرة العلية فى ميتافيزيقا ابرقلس	٢٣٩
أولاً : مقدمة	٢٤٠
(أ) مكانة ابرقلس الفلسفية	٢٤٠
(ب) فكر ابرقلس بين أفلوطين ويامبليخوس	٢٤٢
ثانياً : مبدأ العلية فى ميتافيزيقا ابرقلس	٢٤٤
(أ) تمهيد لمفهوم العلية عند ابرقلس	٢٤٤
(ب) الواحد « أو العلة الأولى - الأنية المحضة »	٢٤٧
(ج) العقل باعتباره العلة الثانية	٢٤٨
(د) النفس	٢٥١
ثالثاً : خاتمة .. أصالة ابرقلس	٢٥٣
هوامش الفصل	٢٥٧
الفهرس	٢٦٥
مؤلفات د. مصطفى النشار	٢٧٠

مؤلفات الدكتور مصطفى النشار

- ١ - فكرة الألوهية عند افلاطون واثريها في الفلسفة الاسلامية والغربية :
  - صدرت الطبعة الاولى عن دار التنوير ببيروت عام ١٩٨٤ م .
  - صدرت طبعته الثانية عن مكتبة مديولى بالقاهرة عام ١٩٨٨ م .
  - صدرت طبعته الثالثة عن مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة ١٩٩٧ م .
- ٢ - نظرية المعرفة عند ارسطو :
  - صدرت طبعته الاولى عن دار المعارف بالقاهرة عام ١٩٨٥ م .
  - صدرت طبعته الثانية عن نفس الدار عام ١٩٨٧ م .
  - صدرت الطبعة الثالثة عن نفس الدار عام ١٩٩٥ م .
- ٣ - نظرية العلم الأرسطية - دراسة في منطق المعرفة العلمية عند ارسطو :
  - صدرت الطبعة الاولى عن دار المعارف بالقاهرة عام ١٩٨٦ م .
  - صدرت الطبعة الثانية عن نفس الدار عام ١٩٩٥ م .
- ٤ - فلاسفة ايقظوا العالم :
  - صدرت الطبعة الاولى عن دار الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة ، عام ١٩٨٨ م .
  - صدرت الطبعة الثانية عن دار الكتاب الجامعى بالعين بدولة الامارات العربية المتحدة عام ١٩٩٠ م .
  - صدرت طبعته الثالثة عن وكالة زووم برس للاعلام بالقاهرة ١٩٩٧ م .
- ٥ - نحو تاريخ جديد للفلسفة القديمة - دراسات في الفلسفة المصرية واليونانية :
  - صدرت الطبعة الاولى عن وكالة زووم برس للاعلام بالقاهرة ، عام ١٩٩٢ م .
- ٦ - نحو رؤية جديدة للتاريخ الفلسفى باللغة العربية :
  - صدرت طبعته الاولى عن مكتبة مديولى بالقاهرة عام ١٩٩٣ م .

- ٧ - مدرسة الاسكندرية الفلسفية بين التراث الشرقى والفلسفة اليونانية :
- صدرت طبعته الاولى عن دار المعارف بالقاهرة عام ١٩٩٥ م .
- ٨ - فلسفة التاريخ - معناها ومذاهبها :
- صدرت طبعته الاولى عن وكالة زووم برس بالقاهرة عام ١٩٩٥ م .
- ٩ - التفكير الفلسفى للمصف الثالث الثانوى الادبى (بالاشتراك) :
- وزارة التربية والتعليم بدولة الامارات العربية المتحدة - دار الغرير للطباعة والنشر - دى ١٩٩٥ م .
- ١٠ - التفكير المنطقى للمصف الثالث الثانوى الادبى (بالاشتراك) :
- وزارة التربية والتعليم بدولة الامارات العربية المتحدة - دار الغرير للطباعة والنشر - دى عام ١٩٩٥ م .
- ١١ - مدخل جديد الى الفلسفة :
- تحت الطبع .
- ١٢ - تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى - الجزء الاول من طاليس حتى افلاطون :
- تحت الطبع .
- ١٣ - تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقى - الجزء الثانى من :رسطو حتى ماركوس اوريللوس :
- تحت الطبع .

رقم الإيداع بدار الكتب : ٤٠٢٠ لسنة ١٩٩٧
الترقيم الدولي : I.S.B.N. 977-05-1515-9

